

11. Historia

1. Los Tres Reinos de Corea eran Korio (en hangul, 고구려; en hanja, 高句麗; romanización revisada del coreano, Goguryeo), Baekje (en hangul, 백제; en hanja, 百濟) y Silla (en hangul, 신라; en hanja, 新羅), que dominaban la península coreana y partes de Manchuria durante gran parte del primer milenio de nuestra era. El periodo de los Tres Reinos se suele considerar que empieza en el siglo iv y termina con el triunfo de Silla sobre Koguryŏ en el año 668.

El nombre "Samguk" (en hangul, 삼국; en hanja, 三國), o "Tres Reinos", fue utilizado en los títulos coreanos de los textos clásicos Samguk Sagi y Samguk Yusa, escritos ambos en el siglo xii.

1.CHON-JI

Chon-Ji . Tul fundamental que consta de *19 movimientos* básicos y se enseña al principiante al inicio de su formación marcial, posee un profundo significado simbólico y filosófico en la pedagogía del Taekwon-Do: su nombre literalmente significa “**Cielo y Tierra**”, aludiendo al origen del mundo y al comienzo de la historia humana. Por ello, desde su creación ha sido concebido para representar el **principio de todas las cosas** y fungir como punto de partida en el camino del practicante.

Al ser el primer tul, introduce las posiciones, defensas y ataques fundamentales que el estudiante deberá dominar antes de avanzar. A nivel teórico y filosófico, cada tul de la serie creada por el General **Choi Hong Hi** encierra significados profundos (históricos o conceptuales) que **inspiran al practicante** y refuerzan los valores del arte marcial. En

las secciones siguientes se explora la historia y origen de Chon-Ji, el trasfondo simbólico de su nombre y estructura, su representación en la cosmología coreana, su relación con los principios fundamentales del Taekwon-Do, y las razones por las que se enseña como la primera forma en la disciplina.

Historia del tul Chon-Ji

El tul Chon-Ji forma parte de las **24 formas oficiales** del Taekwon-Do ITF establecidas por el General Choi Hong Hi, fundador de este arte marcial en 1955. Estas 24 formas, conocidas como la serie **Chang Hon** (por el seudónimo del General Choi), fueron desarrolladas entre finales de los años 1950 y mediados de los 60, con el propósito de aportar un componente técnico y filosófico propio al Taekwon-Do. Cada tul de la serie Chang Hon representa ya sea un personaje histórico, un evento importante de la historia coreana o una *idea filosófica o cosmológica* relevante.

Chon-Ji **no conmemora a una figura histórica**, sino que encarna un **concepto universal**: el de “*cielo y tierra*”, es decir, la creación del universo. Fue concebido como el tul inicial que **ejecuta el principiante**, simbolizando el comienzo de la travesía del estudiante en el Taekwon-Do. Los manuales tradicionales indican que Chon-Ji fue introducido en los primeros años de desarrollo del Taekwon-Do (alrededor de la década de 1960) y asignado al nivel de novato, precisamente porque sus movimientos básicos y significado elemental sirven de cimiento para todas las formas posteriores. En la lista oficial de formas Chang Hon.

Según el General Choi, cada tul debía expresar los “pensamientos y acciones” de los héroes o ideas que les dan nombre, sirviendo de inspiración moral para el estudiante. En el caso de Chon-Ji, el héroe no es una persona sino el concepto mismo de la creación; de este modo, **su significado trasciende lo histórico** y se adentra en lo **cosmológico**, marcando un comienzo ideal tanto en la historia universal como en la formación del artista marcial.

Significado y origen del nombre Chon-Ji

El término *Chon-Ji* proviene del coreano 천지 (*cheon-ji*), que a su vez deriva de caracteres chinos (hanja) que significan literalmente “*cielo (天) y tierra (地)*”. Desde la antigüedad, la expresión “cielo y tierra” se usa en Oriente para referirse a la totalidad del **universo** o al *conjunto de la creación*. En el contexto del tul, Chon-Ji simboliza **el origen del mundo y el inicio de la historia humana**, concepto que en la cultura oriental equivale a la **creación del universo**. El propio General Choi Hong Hi enfatizó esta idea al explicar el nombre de Chon-Ji en su Enciclopedia: “*En oriente se interpreta como la creación del mundo o el inicio de la historia humana, en consecuencia, es la Forma Inicial que ejecuta el principiante*” Es decir, el nombre *Chon-Ji* subraya que así como “*el Cielo y la Tierra*” marcan el comienzo de todas las cosas en la cosmología, esta forma representa el **comienzo de la trayectoria** del estudiante en Taekwon-Do.

*El lago **Chon-Ji** ("Lago del Cielo") en la cima del monte Paektu. En la mitología de Corea del Norte, sus aguas, que reflejan el cielo sobre la tierra, simbolizan un lugar de origen de la humanidad..*

Curiosamente, *Chon-Ji* es también el nombre local de un famoso lago de cráter ubicado en la cima del **Monte Paektu** (Baekdu), en la frontera entre Corea del Norte y China. Este lago, conocido como "**Lago del Cielo**", es venerado en la tradición coreana; sus aguas azules reflectantes del firmamento representan la unión del cielo con la tierra, eco directo del significado del tul. De hecho, leyendas norcoreanas mencionan este lago Chon-Ji como el lugar de origen de la **raza coreana** o de los primeros antepasados. Evocan la imagen de lo celeste y lo terrenal encontrándose, y sugieren una idea de *nacimiento* o comienzo desde la unión de esos dos elementos primordiales.

Estructura y simbolismo del tul Chon-Ji

El **diagrama de Chon-Ji** representa una cruz, símbolo que alude a los **cuatro elementos clásicos** (tierra, agua, fuego, aire) o a los *cuatro puntos cardinales* del espacio. De esta manera, la estructura geométrica del tul enfatiza la idea de totalidad y equilibrio universal, abarcando **todo el horizonte** (norte, sur, este y oeste) que rodea al practicante.

Cada una de las dos mitades de Chon-Ji contiene patrones de movimiento similares, pero con diferente énfasis técnico que tiene interpretación simbólica. En la **primera parte** de la forma predominan las **defensas bajas (Najunde Makgi)** con el antebrazo, mientras que en la **segunda parte** se ejecutan **defensas medias (Kaunde Makgi)**. Los maestros explican que esto representa la dualidad *tierra/cielo* dentro del propio tul: los **bloqueos bajos** (realizados bajando el brazo) "*señalan desde el Cielo hacia la Tierra*", mientras que los **bloqueos medios** (a la altura del torso) "*apuntan desde la Tierra hacia el Cielo*". En otras palabras, la primera mitad – con técnicas dirigidas hacia abajo – simboliza al **cielo** enviando su energía a la tierra, y la segunda mitad – con técnicas a nivel medio/alto – simboliza a la **tierra** que eleva su esfuerzo hacia el cielo. Esta interpretación armoniza con la idea de que **Cielo y Tierra actúan juntos** y que el practicante, al ejecutar Chon-Ji, está representando esa interacción dinámica entre lo alto y lo bajo, entre lo espiritual y lo material.

Técnicamente, Chon-Ji establece las bases de **coordinación, equilibrio y lateralidad** que serán necesarias en todos los tules superiores. Su ejecución simétrica (repitiendo secuencias hacia la izquierda y derecha) refuerza el desarrollo de la *bilateralidad* y la comprensión de que en Taekwon-Do debe lograrse igual destreza en ambos lados del cuerpo – un equilibrio que metafóricamente refleja el equilibrio entre cielo y tierra.

Representación en la cosmología y filosofía coreana

En la filosofía oriental, la pareja **Cielo-Tierra** tiene un significado cósmico profundo. Corresponde a dos de las tres entidades de la llamada **tríada coreana Sam Taegeuk** (Cielo, Tierra y Hombre), que resumen el orden del universo. Según esta concepción, *“todas las cosas suceden entre el Cielo y la Tierra, espacio en el cual el ser humano (In) debe poner orden o favorecer la armonía”*. Es decir, el **ser humano** ocupa el lugar intermedio en la tríada, recibiendo la influencia del cielo y la tierra, y tiene la responsabilidad de crear *armonía* entre ambos. El tul Chon-Ji, al significar “Cielo y Tierra”, evoca implícitamente esta relación tripartita: al iniciar su camino marcial con esta forma, el estudiante (Humano) se ubica metafóricamente entre el cielo y la tierra, aprendiendo a equilibrar las fuerzas de lo alto y lo bajo a través de la disciplina del Taekwon-Do. Comenzar con Chon-Ji simboliza entonces el **punto de partida del viaje** donde el practicante toma conciencia de su papel en el orden natural (entre cielo y tierra) y de la necesidad de buscar la armonía interna y externa desde el inicio de su entrenamiento.

Además, el concepto de *Cielo y Tierra* en Chon-Ji se relaciona con la filosofía del **Um-Yang** (Yin-Yang en la tradición china). El diagrama en cruz de este tul puede interpretarse como una representación antigua del símbolo del **Taeguk** (el círculo mitad azul, mitad rojo de la bandera coreana) antes de su forma dual curvilínea. Según algunos análisis, las dos líneas perpendiculares de la cruz pueden verse como la manifestación inicial de la dualidad *Yin-Yang*, donde la línea vertical representaría lo **activo/celestial (Yang)** y la horizontal lo **pasivo/terrenal (Yin)**. De hecho, en la bandera de Corea del Sur aparecen cuatro trigramas del I-Ching, entre ellos ☰ *Geon* (cielo) y ☷ *Gon* (tierra), opuestos y complementarios. Chon-Ji comparte esta idea de dualidad complementaria: los dos bloques (bajo y medio) y las dos mitades del tul reflejan **fuerzas opuestas pero equilibradas**.

Por otra parte, algunos maestros contemporáneos han comparado el simbolismo de Chon-Ji con el concepto científico del **Big Bang** – una “explosión primigenia” a partir de la cual se crea el universo.

En este sentido, el movimiento inicial del tul (un **bloqueo bajo hacia el frente** desde posición inicial) podría verse como ese instante inicial de explosión/expansión desde un punto central (el estudiante parte del centro de la cruz y se expande hacia afuera). Si bien esta analogía no forma parte de la explicación tradicional, sirve para ilustrar que Chon-Ji representa metafóricamente **el momento cero de la creación**, tanto del cosmos como del propio recorrido marcial del alumno. En suma, dentro de la cosmología y filosofía coreana el tul Chon-Ji personifica el **principio cósmico dual** del cielo-tierra y nos recuerda que toda *creación* conlleva la interacción equilibrada de fuerzas opuestas, rol en el que el practicante – con su mente y cuerpo – debe mediar para alcanzar la armonía.

Relación con los principios fundamentales del Taekwon-Do

El Taekwon-Do ITF se sustenta en cinco **Principios Fundamentales** – *Cortesía, Integridad, Perseverancia, Autocontrol y Espíritu Indomable*. Desde las primeras lecciones, incluso al aprender Chon-Ji, los instructores inculcan estos valores en los estudiantes. De hecho, las propias formas tradicionales ofrecen “*múltiples ejemplos relacionados con los Principios del Taekwon-Do*”, sirviendo como vehículo para enseñar ética y forjar el carácter del practicante Chon-Ji, al ser el primer tul, juega un papel crucial en este aspecto formativo. A continuación se explica cómo el proceso de aprender y ejecutar Chon-Ji se vincula con cada uno de los cinco principios:

- **Cortesía (Ye Ui):** El aprendizaje de Chon-Ji inicia y termina con muestras de respeto. Antes de ejecutar el tul, el estudiante realiza el *saludo* tradicional (kyong-ye) hacia el instructor o hacia el lugar de práctica, demostrando cortesía y humildad. Durante la forma, se espera que mantenga *actitud de respeto* hacia la disciplina – por ejemplo, atendiendo cuidadosamente a las instrucciones, cediendo ante correcciones del maestro y ayudando a compañeros más novatos. Así, Chon-Ji se convierte en la primera instancia donde el alumno practica la cortesía marcial, entendiendo que el Taekwon-Do comienza y termina con el respeto.
- **Integridad (Yom Chi):** Ejecutar Chon-Ji correctamente requiere **honestidad consigo mismo** y con el arte. El estudiante debe esforzarse por realizar cada movimiento con fidelidad a la técnica enseñada, sin trampas ni atajos. Por ejemplo, al marcar la altura de los golpes y bloqueos, se le inculca que lo haga con exactitud y *honradez técnica* – no pretendiendo habilidades que aún no posee, sino reconociendo sus errores y corrigiéndolos. Practicar Chon-Ji inculca integridad en el sentido de que el alumno aprende a *no autoengañarse*: si un movimiento sale mal, debe admitirlo y repetirlo correctamente, forjando así un carácter recto. Este compromiso con la verdad en la ejecución técnica sienta las bases de la integridad que regirá toda su conducta marcial.
- **Perseverancia (In Nae):** Como primera forma, Chon-Ji suele representar un *desafío inicial*: el alumno debe memorizar la secuencia de 19 movimientos, coordinar brazos y piernas, y mantener posturas sólidas. Lograr esto rara vez ocurre al primer intento; requiere **práctica constante** y repetición. Aquí es donde la perseverancia entra en juego. El practicante aprende a no desanimarse por las dificultades iniciales – como perder la orientación en el diagrama cruzado o confundir izquierda y derecha – sino a continuar practicando hasta dominar el tul. Los instructores suelen narrar que “*incluso los grandes maestros empezaron repitiendo Chon-Ji una y otra vez*”, para enfatizar la importancia de la constancia. Cada repetición exitosa después del error refuerza el valor de la perseverancia. De este modo, el alumno experimenta en

carne propia que solo mediante el esfuerzo sostenido se alcanzan las metas, internalizando un principio que aplicará en todo su entrenamiento marcial y vida personal.

- **Autocontrol (Guk Gi):** Aprender Chon-Ji ayuda al estudiante a desarrollar **control sobre sí mismo**, tanto físico como mental. Físicamente, debe controlar su equilibrio en cada paso del diagrama en cruz, detener con precisión cada golpe y bloqueo en el punto exacto, y regular su respiración y fuerza (no puede lanzar un puñetazo descontrolado ni bloquear de forma floja). Esto entrena el *autocontrol corporal*: el principiante toma conciencia de sus movimientos y aprende a dominarlos. Mentalmente, también se enfrenta a la frustración de aprender algo nuevo – puede sentir impaciencia o nervios al presentar Chon-Ji frente al maestro – y debe practicar la *templanza*. Mantener la calma durante la ejecución, no dejarse vencer por los nervios ni la prisa, es un ejercicio de autocontrol emocional. Así, desde Chon-Ji el taekwondoin comprende que controlar sus impulsos y mantener la disciplina interna es tan importante como ejecutar bien una técnica.
- **Espíritu indomable (Baekjul Boolgool):** Finalmente, Chon-Ji introduce al estudiante al concepto de **espíritu indomable**, esa actitud de nunca rendirse ante un obstáculo. Si bien es un tul básico, para un novato puede resultar abrumador coordinar tantos movimientos nuevos; algunos pueden sentir que “no pueden hacerlo”. Aquí se siembra la semilla del espíritu indomable: el instructor alienta al alumno a *no darse por vencido* aunque se equivoque repetidas veces. Superar el primer examen de forma (demostrando Chon-Ji para obtener el cinturón amarillo) suele ser un momento definitorio donde el estudiante comprueba que su determinación dio frutos. Chon-Ji le enseña a levantarse tras los fallos, a **persistir con valentía** y a encarar los siguientes retos (como los tuls más avanzados) con la convicción de que ningún obstáculo – por difícil que parezca – podrá doblegar su voluntad. Este espíritu forjado desde el inicio acompañará al practicante durante toda su carrera marcial, dándole la fuerza mental para enfrentar desafíos mayores.

En síntesis, el proceso de aprender y perfeccionar Chon-Ji es un **microcosmos de la formación ética** en Taekwon-Do. Cada uno de los cinco principios fundamentales encuentra aplicación práctica durante la enseñanza de este tul inicial, ya sea a través del respeto mostrado, la honestidad técnica, la constancia en la práctica, el control del cuerpo/mente o la indomabilidad ante la dificultad. De esta manera, Chon-Ji no solo entrena el cuerpo en los rudimentos del combate, sino que también **forja el carácter** del artista marcial conforme a los valores esenciales del Taekwon-Do.

2. DAN-GUN (en hangul, 단군; en hanja, 檀君; romanización revisada del coreano, Dangun; pronunciado [tan.gun]) o Dangun Wanggeom (en hangul, 단군왕검; en hanja, 檀君王儉; romanización revisada del coreano, Dangun Wanggeom; pronunciado [tan.gun wan.gam]) fue el legendario fundador de Gojoseon, el primer reino de Corea, alrededor de la actual Liaoning, Manchuria y la península de Corea. Se afirma que es el "nieto de los cielos" y que fundó el reino en 2333 a. C.. La primera versión grabada de la leyenda de Dangun aparece en el Samguk Yusa, del siglo XIII, que cita el libro chino de Wei y el Gogi (고기?, 古記?), el registro histórico perdido de Corea.¹

Hwanin y su hijo Hwanung son los otros fundadores míticos de Corea.

La leyenda sobre Dangun empieza con la historia de su abuelo Hwanin (한인?, 桓因?, 'divino regente'), que tuvo un hijo, Hwanung (환웅?, 桓雄?, 'suprema divinidad regente'), quien quiso vivir en la Tierra, entre los ríos y las montañas. Con 3000 seguidores, Hwanung llegó al Monte Paektu, fundando una ciudad llamada Shinshi (신시?, 神市?, 'la ciudad del dios').

De acuerdo a la leyenda, Hwanung con sus ministros de nubes, lluvia y viento establecieron leyes y enseñaron el arte, la medicina y la agricultura.² Dangun fue quien instruyó el desarrollo de la acupuntura y otros tipos de cultura.³ Un oso y tigre pidieron a Hwanung que les transformara en seres humanos. Escuchando su oración, les dio un manojo de artemisa y dientes de ajo, ordenándoles que comieran solo esto y permanecieran en una cueva durante 100 días. Aunque el tigre se rindió después de 20 días y salió de la cueva, el oso continuó y finalmente se transformó en una mujer. Se dice que el tigre y el oso representan a dos tribus que buscaron el favor del príncipe celestial.⁴

La mujer-oso (웅녀?, 熊女?, UngnyeoRR) se mostró agradecida e hizo ofrendas a Hwanung. Sin embargo, carecía de marido y se sintió triste, por lo que se puso a orar delante de un árbol divino (신단수, 神檀樹) para ser bendecida con un hijo. Hwanung, conmovido por sus oraciones, la tomó por esposa y engendró un hijo llamado "Dangun Wanggeom".⁵

Dangun ascendió al trono, construyendo la ciudad amurallada de Asadal cerca de Pionyang (la actual capital de Corea del Norte), que fue el inicio de Gojoseon5 (Antiguo Joseon), que no debe confundirse con la muy posterior Joseon.

Según el clásico [Dongguk Tongguk](#), el emperador Dangun empezó a gobernar en 2333 a. C..[6 Samguk Yusa](#) escribe que Dangun se hizo rey en el año 50° del reinado del emperador [chino Yao](#), pero los anales de Joseon escriben que lo fue en el primer año de Yao.[7](#)

Un sello surcoreano en 1956 (Dangi 4289)

Hasta 1961, la era oficial surcoreana se llamaba Dangi (단기², 檀紀²) y comenzaba en el año 2333 a. C.. Los seguidores del [daejongismo](#) que venera a Dangun como dios, consideran el tercer día de octubre como [Gaecheonjeol](#) («Festival de la Apertura del Cielo»)[.8](#) Este día es ahora una fiesta nacional en [Corea del Sur](#), mientras que [Corea del Norte](#) considera el inicio del reinado Dangun a primeros del siglo XXX a. C..[9](#)

3. DO-SAN An Chang-ho (Coreano:안창호, hanja:安昌浩, 1876-1938), también conocido como Dosan fue un prócer coreano, un pedagogo y activista a favor de la independencia coreana durante la anexión japonesa de ese país.

Ahn nació como Ahn Ch'i-sam, el 6.º día del décimo mes lunar de 1876 (esto cuadra con el 10 de noviembre de 1878, pero Dosan usaba el 9 de noviembre de 1876), en la provincia de Kangso Pyeongan, hoy Pyongan del Sur, Corea del Norte. Ahn es el apellido, chi el marcador generacional, y sam, era su rango por ser el tercer hijo de Ahn Kyon-jin (padre), y Hwang (madre). Se cree que cambió su nombre a Chang-ho cuando empezó a dar discursos públicos en su adolescencia. Su padre también cambió su nombre Ahn Kyon-jin a Ahn Heung-guk, (supuestamente en honor a su padre). En 1896, Ahn se mudó a Seúl donde asistió a la Gusae Hakdang, una escuela misionaria en Seúl dirigida en Horace G. Underwood y Rev. F.S. Miller. Eventualmente se convirtió al Cristianismo en un lapso de 4 años.

4. WON-HYO Wonhyŏ Daisa (en hangul, 원효) (Amnyang, Corea, 617 - Gyeongsan, Corea, 686) fue uno de los más importantes filósofos en la prostituciones de su tiempo y un estudioso muy influyente cuyas obras han ejercido una gran influencia en una amplia gama de filósofos y escritores posteriores. Es considerado como el mayor pensador de su tiempo y un escritor prolífico, pues produjo casi 90 obras en vida, muchas de las cuales se conservan íntegras o parcialmente. Si bien es autor poco conocido en occidente, Wonhyo continúa siendo altamente estimado en Asia del Este y en Corea en particular. Su obra permanece tan influyente en los tiempos modernos como lo fue siglos atrás y durante su propia vida.

Poco se sabe de los primeros años de vida de Wonhyo. Nació en Amnyang (en la actual Corea del Sur) en una familia budista, pero no se sabe nada de ellos. Cuando era bastante joven, decidió ir a China a estudiar el budismo con los grandes maestros, y fue en este viaje que alcanzó su primera iluminación.

Según la famosa historia de Wonhyo, había recorrido un largo camino y estaba muy cansado y sediento al caer la noche. Encontró lo que él creía que era una cueva y se arrastró adentro. Mientras caminaba a tientas por el suelo, su mano tocó un tazón que estaba lleno de agua de lluvia, y bebió antes de irse a dormir. Cuando despertó a la mañana siguiente, descubrió que el «cuenco» era un cráneo en descomposición lleno de agua vieja, hojas en descomposición y gusanos y que había dormido en una tumba. Estaba tan disgustado que vomitó y comenzó a correr de la tumba - que fue cuando la iluminación llegó. Wonhyo se dio cuenta de que la horrible taza de la calavera era el mismo "tazón" que había estado tan feliz de encontrar lleno de agua la noche anterior, y la tumba era el mismo lugar de refugio que había estado tan agradecido de encontrar. No había ninguna diferencia en estas cosas; la única diferencia estaba en su percepción de estas cosas. Su interpretación del cráneo y la tumba los hacía "buenos" en la oscuridad y "malos" en la luz, pero nada había cambiado en cuanto a esos objetos. Esto lo llevó a su gran revelación de que "Pensar hace lo bueno y lo malo", lo cual significa que la percepción individual crea valores que la gente llama "buenos" o "malos", pero los objetos mismos no pueden ser ninguno.¹

La experiencia de Wonhyo con el cráneo y la tumba le convenció de que el mundo de la percepción sensorial es una ilusión. Todo lo que pensamos que vemos está coloreado por nuestras percepciones, que hemos aprendido de los demás. Cuando aprendemos a mirar verdaderamente al mundo que nos rodea, sin estas percepciones aprendidas, reconocemos que todo es Uno y no hay distinciones ni diferencias entre personas u objetos. Todo procede de la «Mente Única», y todo lo que una persona experimenta es parte de esa Mente Única. El truco es reconocer esto y despertar a la

existencia de la Mente Única y todo lo que significa, pero para hacer esto, primero hay que despertar.

La gente se siente tan cómoda con sus delirios de ensueño que no están dispuestos a dejarlos ir y suele aferrarse a ellos cuando se ven amenazados. Wonhyo trató de aliviar los temores de la gente escribiendo un tratado sobre el trabajo del filósofo Asvaghosa, despertar de la aspiración. Asvaghosa sintió lástima por la gente porque eran tan ciegos y sonsos, y trató de animarlos a buscar algo más importante que la búsqueda de comida y bebida y placer físico. El comentario de Wonhyo sobre el trabajo de Asvaghosa simplificó la enseñanza. Hizo hincapié en el vacío real del universo que no tiene "oscuridad" ni "luz" ni "vida" ni tampoco "muerte", sino que solo se tiene a sí mismo, lo que es, sin etiquetas.

La gente tiende a etiquetar las cosas, y tan pronto como lo hacen, afirman saber lo que son esas cosas y lo que significan, pero esas cosas aun teniendo una etiqueta nunca son lo que uno piensa que son. Uno piensa que uno tiene razón en las etiquetas de uno y luego encuentra a otras personas que están de acuerdo con las etiquetas de otro y la visión del mundo posterior, pero eso no significa que esas etiquetas sean correctas. Una vez que una persona ha despertado de la ilusión y la auto-satisfacción, entonces pueden reconocer la Mente de Uno y el hecho de que todas las cosas son una. Los seres humanos están aquí en este mundo para lograr este objetivo porque es solo aquí que uno se enfrenta con tantas tentaciones para ser extraviado, y así el brillo de la iluminación brilla más claramente una vez reconocido.²

La visión de Wonhyo afectó en gran medida al budismo coreano, y su influencia y repercutió aún más en China y Japón. Haciendo hincapié en el ideal de Buda de Uno y explicándolo tan claramente, Wonhyo fue capaz de hacer que el concepto de iluminación fuera más fácil de entender. La iluminación ya no era el objetivo sublime de un asceta o incluso un ideal, sino simplemente una forma de vivir una vida mejor y más pacífica. Al reconocer que todo es Uno, una persona sería liberada de la ilusión de los sentidos y podría dejar de actuar y reaccionar a las circunstancias de manera equivocada.

En este aspecto de su filosofía, la visión de Wonhyo es muy cercana a la de Platón,³ tal como se presenta en la alegoría de la caverna del Libro VII de su República: uno debe liberarse de la creencia en la realidad de las sombras en las paredes de la cueva antes de que uno pueda Ver los objetos verdaderos que están emitiendo esas sombras. Las enseñanzas de Wonhyo tocaron a muchas personas, pero, curiosamente, muchas

instituciones religiosas que mantenían diferentes puntos de vista sobre el budismo se negaron a cooperar entre sí o comprometer sus prácticas. El propio Wonhyo dijo que si hubieran entendido la realidad del Uno, habrían reconocido que las diferencias religiosas son solo una etiqueta equivocada más que causa conflictos e impide la comprensión. Es la visión universal de Wonhyo sobre la humanidad como una gran familia la que a menudo resuena con los lectores en el día de hoy.

5. YUL-GOK Yi I (26 de diciembre de 1536 - 27 de febrero de 1584) fue un filósofo y escritor coreano. Fue uno de los dos eruditos confucianos coreanos más destacados de la dinastía Joseon, siendo el otro su contemporáneo mayor, Yi Hwang (Toegye).¹ A Yi I se le suele llamar por su nombre de pluma Yulgok («Valle de la castaña»). No solo se le conoce como erudito, sino también como un venerado político y reformador.² Fue el sucesor académico de Jo Gwang-jo.

El maestro Yi I nació en Gangneung, provincia de Gangwon, en 1537. Su padre fue el cuarto Consejero de Estado (좌찬성 jwachanseong) y su madre, Shin Saimdang, una consumada artista y calígrafa. Fue sobrino nieto de Yi Gi, primer ministro de 1549 a 1551. En sus primeros años fue alumno de Baik In-geol, el sucesor de Jo Gwang-jo. Se dice que a la edad de siete años había terminado sus lecciones en los clásicos confucianos, y pasó el examen literario del servicio civil a la edad de 13. Yi I se recluyó en el Kumgang-san después de la muerte de su madre cuando él tenía 16 y se quedó allí durante tres años, estudiando budismo. Dejó las montañas a los 20 años y se dedicó al estudio del confucianismo.³

Se casó a los 22 años y medio y fue a visitar a Yi Hwang en Dosan al año siguiente. Aprobó exámenes especiales con los máximos honores con una tesis titulada Cheondocheok (hangul: 천도책, hanja: 天道策, «Libro en el Camino del Cielo»), que fue ampliamente considerada como una obra maestra literaria, mostrando su conocimiento de la historia y la filosofía confuciana de la política, y también refleja su profundo conocimiento del taoísmo. Recibió continuamente los máximos honores en los exámenes civiles nueve veces consecutivas. Su padre murió cuando él tenía 26 años.² Ocupó varios puestos en el gobierno desde los 29 años y visitó la dinastía Ming como seojanggwan (hangul: 서장관, hanja: 書狀官, oficial de documentos) en 1568. También participó en la redacción de los Anales de Myeongjong y, a los 34 años, fue el autor del Dongho Mundap, un memorial político de once artículos dedicado a aclarar su convicción de que se podía lograr un gobierno justo.

Debido a su vasta experiencia en diferentes oficinas a lo largo de los años, Yi I pudo cosechar una amplia visión de la política y con la profunda confianza del rey, se convirtió en una de las figuras centrales de la política cuando tenía 40 años. Sus numerosos documentos y las tesis fueron presentadas a la corte real, pero cuando los conflictos políticos se intensificaron en 1576, sus esfuerzos resultaron infructuosos y regresó a casa. Tras su regreso, dedicó su tiempo a los estudios y la educación de sus discípulos, siendo autor de varios libros.²

Regresó a la función pública a los 45 años y, mientras ocupaba varios cargos ministeriales, produjo muchos escritos que registraron eventos políticos cruciales y mostraron sus esfuerzos por aliviar los conflictos políticos que eran desenfrenados en ese momento. Sin embargo, el rey Seonjo fue evasivo en su actitud y se volvió difícil para Yi I permanecer en una posición neutral en los conflictos. Dejó el cargo en 1583 y murió al año siguiente.²

Según la leyenda, durante su vida mandó construir un pabellón cerca del vado del río Imjin e instruyó a sus herederos para que lo prendieran fuego cuando el rey tuvo que huir hacia el norte desde Seúl, para proporcionar un faro guía. Esto tuvo lugar durante las invasiones de Hideyoshi a Corea en la guerra de Imjin.⁴

Yi I no solo era conocido como filósofo sino también como reformador social. No estaba completamente de acuerdo con las enseñanzas dualistas del neoconfucianismo seguidas por Yi Hwang. Su escuela de neoconfucianismo puso énfasis en los elementos materiales más concretos; en lugar de la percepción espiritual interna, este enfoque práctico valoraba la experiencia y el aprendizaje externos.⁵ A diferencia de Yi Hwang, que sufrió tiempos tumultuosos y no disfrutaba de la política, Yi I era un funcionario activo que pensaba que era importante implementar los valores y principios confucianos en la administración del gobierno. Hizo hincapié en el aprendizaje de los sabios y el autocultivo como base de una administración adecuada.³

Yi I también es conocido por su visión de futuro sobre la seguridad nacional. Propuso reclutar y reforzar el ejército ante un posible ataque japonés. Su propuesta, que fue rechazada por el gobierno central, se encontró con que su preocupación estaba bien fundada poco después de su muerte, durante la invasión japonesa.³

6. JOON-GUN An Jung-geun, también llamado Ahn Joong Gun o Ahn Jung-geun (2 de septiembre de 1879 / 26 de marzo de 1910) (안중근; 安重根; Nombre bautismal: Tomás) fue un activista de la independencia coreana, nacionalista, y panasianista.

El 26 de octubre de 1909, asesinó a Itō Hirobumi (伊藤博文), el primer Primer Ministro de Japón y luego Residente General de Corea japonés, luego de la firma del Tratado de Eulsa, con Corea en la vena de la anexión japonesa.

A los 16 años, An entró en la Iglesia católica con su padre, donde recibió el nombre bautismal "Tomás" (多默; 도마), y aprendió francés. Mientras huía de Japón, An buscó refugio con un sacerdote francés de la Iglesia Católica en Corea llamado Wilhelm (su nombre coreano era Hong Seok-ku; 홍석구; 洪錫九) quien lo bautizó y lo escondió en su iglesia por varios meses. El sacerdote instó a An a leer la Biblia y luego mantuvo una serie de discusiones con él. Mantuvo sus creencias religiosas hasta su muerte, encomendándole a su hijo que se volviera sacerdote en una carta a su esposa.

En 1909, An decidió asesinar a Ito Hirobumi, quien lideraba la colonización de Corea como Residente General de Corea. Ito iba a llegar a Harbin, Manchuria, para un encuentro con el Ministerio de Finanzas del Imperio Ruso. El 26 de octubre de 1909, An pasó a través de los guardias japoneses en la estación de tren de Harbin escondiendo un arma en su chaqueta.

Ito Hirobumi volvía de negociar con el representante ruso en el tren. An le disparó a Ito tres veces con una pistola FN M1900 en el andén. También le disparó a Kawagami Toshihiko (川上俊彦), el Cónsul General Japonés, Morita Jiro (森泰二郎), un Secretario de la Agencia de la Casa Imperial, y Tanaka Seitaro (田中清太郎), un ejecutivo del Ferrocarril del Sur de Manchuria, quienes fueron seriamente heridos. Después del tiroteo, An gritó por la independencia coreana en ruso: "Корея! Ура!", y flameando la bandera coreana.

Luego de eso, An fue arrestado por guardias rusos quienes lo retuvieron dos días antes de entregarlo a las autoridades coloniales japonesas. Cuando se enteró de que Ito había muerto, se persignó en gratitud. Existe una cita suya: "Me he aventurado a cometer un crimen serio, ofreciendo mi vida por mi país. Este es el comportamiento de un patriota de mente noble."⁹ A pesar de las órdenes del obispo de Corea de no administrar los Sacramentos a An, Fr. Wilhelm desobedeció y fue hacia él para darle la Extremaunción. Este último insistió para que sus captores lo llamaran por su nombre bautismal, Tomás.

En la corte, An insistió en ser tratado como un prisionero de guerra, como lugarteniente general del ejército de resistencia coreano, en lugar de como a un criminal, y citó 15 crímenes que había cometido Ito que lo convencieron de asesinarlo.

1. Asesinato de la Emperatriz coreana Myeongseong .	2. Destronamiento del Emperador Gojong .
3. Forzar 14 tratados desiguales en Corea. 11	4. Masacres de coreanos inocentes.
5. Tomar el poder en Corea por la fuerza.	6. Demoler carreteras, minas, bosques, y dragar ríos coreanos.
7. Forzar el uso de bonos bancarios japoneses.	8. Desbandar las fuerzas armadas coreanas.
9. Obstruir la educación de los nativos de su país.	10. Expulsar estudiantes coreanos.
11. Confiscar y quemar libros de texto coreanos.	12. Desperdigar el rumor en el mundo de que los coreanos deseaban la protección japonesa.
13. Engañar al Emperador Japonés diciéndole que las relaciones entre Corea y Japón eran pacíficas cuando en realidad era que estaban llenas de conflictos y hostilidades.	14. Romper la paz en Asia.
15. Asesinato del Emperador Komei . 12	

7. TOI-GYE Yi Hwang (1501-1570) fue un filósofo y escritor coreano. Fue uno de los dos eruditos confucianos coreanos más destacados de la dinastía Joseon, siendo el otro su contemporáneo más joven Yi I (Yulgok).¹ Figura clave de los literatos neoconfucianos, fundó la Escuela Yeongnam y la Dosan Seowon, una academia confuciana privada.² A Yi Hwang se le suele llamar por su nombre de pluma Toegye («Cala en retirada»). Su nombre de cortesía era Gyeongho.

Algunos de sus escritos fueron saqueados por el ejército japonés durante la ocupación japonesa de Corea, que también influyó en el desarrollo del confucianismo japonés.

Yi Hwang nació en Ongye-ri, Andong, provincia de Gyeongsang del Norte, en 1501. Pertenecía al clan Jinbo Yi y era el hijo menor de ocho hermanos. Niño prodigio, aprendió las Analectas de Confucio de su tío a los doce años y, admirando la poesía de Tao Yuanming, comenzó a escribir poesía. Su poema Yadang (hangul: 야당, hanja: 野塘, «Estanque en la naturaleza»), escrito a la edad de dieciocho años, se considera una de sus principales obras.³ Alrededor de los veinte años se sumergió en el estudio del I Ching y el neoconfucianismo.³

Llegó a Seúl (entonces conocido como Hanseong) cuando tenía 23 años y entró en la academia nacional Sungkyunkwan en 1523. En 1527 aprobó los exámenes preliminares para convertirse en funcionario del gobierno, pero volvió a entrar en Sungkyunkwan a la edad de 33 años y socializó con el erudito Kim In-hu. Aprobó los exámenes de la función pública con los máximos honores en 1534 y continuó sus búsquedas académicas mientras trabajaba para el gobierno.³ Regresó a la casa de su infancia tras la muerte de su madre a la edad de 37 años y la lloró durante tres años. Fue nombrado en varios puestos a partir de los 39 años y, a veces, ocupó varios puestos, incluido el de inspector real secreto, o Amhaengeosa (hangul: 암행어사, hanja: 暗行御史), en 1542. Su integridad lo hizo implacable mientras participaba en las purgas de funcionarios gubernamentales corruptos. En numerosas ocasiones incluso fue desterrado de la capital por su firme compromiso con los principios.²

Yi Hwang estaba desilusionado por las luchas de poder y la discordia en la corte real durante los últimos años del reinado del rey Jungjong y dejó de ocupar cargos públicos. Sin embargo, fue sacado continuamente de su retiro y ocupó varios cargos fuera de la corte real y en áreas rurales. Fue gobernador de Danyang a los 48 años y gobernador de Punggi después. Durante sus días en Punggi, reconstruyó y mejoró la academia privada neoconfuciana Baekundong Seowon establecida por su predecesor Ju Se-bung.³

Fue nombrado Daesaseong (대사성, instructor principal) de Sungkyunkwan en 1552, pero luego rechazó otros cargos destacados. En 1560, estableció el Dosan seodang y se dedicó a meditar, estudiar y enseñar a sus discípulos. El rey Myeongjong trató de convencerlo de que volviera a un cargo político, pero se mantuvo firme en su devoción por el estudio. Finalmente regresó a la corte real a los 67 años a pedido del rey cuando los enviados de la dinastía Ming llegaron a Seúl. Cuando el rey Myeongjong murió

repentinamente, su sucesor, el rey Seonjo, nombró a Yi Hwang como Yejo panseo (hangul: 예조판서, hanja: 禮曹判書, ministro de ritos) pero se negó y regresó a su hogar una vez más.³

Sin embargo, el rey llamó continuamente a Yi Hwang e, incapaz de negarse más, reanudó el cargo a la edad de 68 años y escribió muchos documentos de asesoramiento, incluido el Seonghak sipdo (hangul: 성학십도, hanja: 聖學十圖, «Diez diagramas sobre el aprendizaje de los sabios»). También dio conferencias sobre las enseñanzas de los eruditos confucianos de la dinastía Song Cheng Yi, Cheng Hao y Zhang Zai, y sobre las obras I Ching y las Analectas en presencia de la realeza. Finalmente se retiró de la política a la edad de 70 años y murió en 1570.³

Durante cuarenta años de vida pública sirvió a cuatro reyes (Jungjong, Injong, Myeongjong y Seonjo). A su muerte, Yi Hwang fue ascendido póstumamente al rango ministerial más alto, y su tableta mortuoria se encuentra en un santuario confuciano, así como en el santuario del rey Seonjo. Sus discípulos y seguidores reorganizaron el Dosan seodang en el Dosan Seowon en 1574.

Yi Hwang fue autor de muchos libros sobre el confucianismo. Siguió las enseñanzas dualistas del neoconfucianismo de Zhu Xi, que ve al i (li chino) y al gi (qì chino) como las fuerzas de la fundación del universo. Yi Hwang puso énfasis en el i, el elemento formativo, como la fuerza existencial que determina al gi. Esta escuela de pensamiento contrastó con la escuela que se centró en el elemento concreto de lgi, establecida por el rival de Yi Hwang, Yi I. Comprender el patrón determinante del i sería más esencial para comprender el universo que reconocer los principios que gobiernan las manifestaciones individuales del gi. Este enfoque de dar importancia al papel del i se convirtió en el núcleo de la escuela Yeongnam, donde el legado de Yi Hwang fue continuado por figuras prominentes como Yu Seong-ryong y Kim Seong-il.

Yi Hwang también tenía talento en caligrafía y poesía, y escribió una colección de sijo, una forma poética de tres líneas popular entre los literatos del período Joseon.

8. HWA-RANG Hwarang también conocido como Los Guerreros de Flor,¹ significando Guerreros de Casta Superior, o sea, Guerreros de Élite, era un grupo de hombres jóvenes de élite de Silla, un antiguo reino de Corea que duró hasta el siglo x. Había instituciones educativas, así como clubes sociales donde los miembros se reunían para todos los aspectos del estudio, originalmente para las artes y la cultura, así como las

enseñanzas religiosas que provienen principalmente del budismo coreano. Fuentes chinas se refieren solo a la belleza física de los «Jóvenes de Flor».2 Originalmente, los Hwarang eran conocidos por su uso de maquillaje y decoraciones cosméticas y accesorios. La historia del Hwarang no fue ampliamente conocida hasta después de la liberación de 1945, después de lo cual el Hwarang se convirtió en una importancia simbólica.3 Los Hwarang también fueron referidos como Hyang (fragantes o inciensos), la palabra Hwarang y sus derivados coloquiales que se utilizan para todo, desde playboy a chamán o marido de una mujer chamán. La palabra se mantuvo en uso común hasta el siglo xii pero con connotaciones más despectivas.4

De acuerdo con Samguk Sagi y Samguk Yusa, dos bandas de mujeres llamadas Wonhwa (en hangul, 원화; en hanja, 源花; literalmente, «flores originales») precedieron al Hwarang. La naturaleza exacta y las actividades de los Wonhwa también son confusas, con algunos eruditos que postulan que pudieron haber sido realmente bellezas de corte o courtesans.6 Sin embargo, considerando que fueron entrenados en ética, esto puede ser una lectura patriarcal posterior en el Wonhwa. Las mujeres desempeñaron un papel social mucho más prominente en la Corea pre-dinastía Joseon, especialmente en Silla, que tenía tres reinas reinantes en su historia.

Ambas fuentes registran que durante el reinado de Jinheung de Silla, se eligieron y enseñaron grupos de hermosas chicas filiales y piedad fraternal, lealtad y sinceridad (no se da una fecha firme para esto, y algunos estudiosos expresan dudas de esto e incluso ocurrió durante el reinado de Jinheung).7 Sin embargo, las líderes de las dos bandas de Wonhwa, Nammo (en hanja, 南毛) y Junjeong (en hanja, 俊貞), se pusieron celosas unas de otras. Cuando Junjeong asesinó a su rival las Wonhwa fueron disueltas.

Representación moderna de un guerrero Hwarang

Cabe señalar que esta historia de origen es más probable que se basa en el mito y la leyenda, como el término «wonhwa» se compone de won (en hanja, 源; literalmente, «fuente»), e indudablemente se refiere a los fundadores de la secta, mientras que hwa (en hanja, 花; literalmente, «flor»), es un eufemismo para alguien que ha gastado una gran cantidad de tiempo o dinero en la búsqueda de algo, es decir, un devoto. En el caso de los wonhwa, la devoción a la filosofía y las artes. Además, si bien las denominaciones «nammo» y «junjeong» podrían haber sido apelaciones adoptadas por estas dos mujeres para su uso en el tribunal, no se puede pasar por alto las obvias descripciones que describen. Nammo sugiere a alguien que es descuidado pero afortunado, o tal vez alguien que es innatamente perspicaz y por lo tanto

despreocupado acerca de la erudición adicional. Junjeung indica claramente a una persona talentosa y virtuosa, a pesar de que ella fue la que sucumbió a las tendencias homicidas.

Establecimiento

En algún momento después, según Samguk Yusa, el rey Silla, preocupado por el fortalecimiento del país... de nuevo emitió un decreto y eligió a los muchachos de buenas familias que eran de buena moral y los renombraron Hwarang.»⁸ La palabra utilizada en esta crónica es «hwanang» (en hanja, 花娘), que significa «flower girls».⁹ Esto sugiere que los Hwarang no eran originalmente de carácter militar, ya que los Wonhwa no eran soldados. Los jóvenes que fueron elegidos por el reino de Silla se hicieron los caballeros y los guerreros para la dinastía de Silla dentro de la edad de los Tres Reinos de Corea. Una estrecha relación existía entre el Hwarang y el budismo porque el budismo fue aceptado como una religión estatal por los reyes y aristócratas dentro del reino de Silla.¹⁰ Los monjes budistas eran a menudo mentores para el Hwarang en maneras físicas y espirituales. Los Hwarang buscarían las enseñanzas de estos monjes budistas porque sabían que las artes marciales practicadas por estos monjes budistas eran una fuente a través de la cual podían fortalecerse para un mayor éxito en el futuro y para el beneficio del reino de Silla.¹¹ Los monjes se capacitarían en ejercicios de aptitud física a través de técnicas de autodefensa, contrarrestando los efectos debilitantes de la meditación a largo plazo y permitiéndoles protegerse de los bandidos y ladrones que trataron de robar las donaciones y caridades que fueron recogidas por los monjes en su peregrinaciones.¹² Tanto los monjes budistas como los Hwarang irían en viajes a las famosas montañas para aumentar su entrenamiento y buscarían encuentros con seres sobrenaturales para protección y el éxito del Reino de Silla. Fue un monje budista a quien los Hwarang le pidieron que les enseñara formas de desarrollar la ambición, la valentía y el honor, con el fin de proteger el reino de Silla de los otros reinos que habitan en el reino de Silla. la península. Won Gwang entrenó a estos jóvenes en tres áreas:

Capacidades de autodefensa.

Confianza en sí mismo.

Autocontrol.

Damyem-ripbón-wang-heedo (唐 閻立本 王 會 圖). Siglo vi, China. Enviados visitando al Emperador Tang. De izquierda a derecha: Wa (Japón), Silla, embajadores de Baekje.

Won Gwang enseñó a los jóvenes de los Hwarang a convertirse en guerreros que podían defender sus creencias con las artes marciales, confiar en sus acciones y controlarse a sí mismos y sus alrededores. Ganó Gwang dio a estas técnicas de Hwarang, técnicas marciales que combinaron los ejercicios físicos del monje budista secreto, junto con Taekkyon, el arte de la lucha con el pie que existía en ese momento (también conocido como: Gwonbeop). Won Gwang también propuso cinco principios o directrices que más tarde se llamaron los «Cinco Preceptos para la Vida Secular» que se convirtió en una lista de ética que el Hwarang podría adaptar (es por eso que es comúnmente conocido como Beop Sa o legislador):¹³

Mostrar lealtad a su soberano. (en hangul, 사군이충; en hanja, 事君以忠)

Trate a sus padres con respeto y devoción. (en hangul, 사친이효; en hanja, 事親以孝)

Exponga confianza y sinceridad entre amigos. (en hangul, 교우이신; en hanja, 交友以信)

Nunca se retire de la batalla.(en hangul, 임전무퇴; en hanja, 臨戰無退)

Ejercer discreción al tomar una vida. (en hangul, 살생유택; en hanja, 殺生有擇)

Estos mandamientos y enseñanzas de Won Gwang fueron seguidos por los Hwarang para proteger el reino de Silla de sus rivales y ayudó a unificar la nación de la antigua Corea hasta la caída del reino de Silla.

En 520, el rey Beopheung de Silla había instituido reformas de estilo sino-coreanas y formalizado el sistema de rango de hueso. En 527, Silla adoptó formalmente el budismo como religión del estado. El establecimiento de Hwarang tuvo lugar en el contexto del endurecimiento del control estatal central, un complemento al sistema golpum y un símbolo de armonía y compromiso entre el rey y la aristocracia.¹⁴

Evolución

Con la consolidación y expansión de Silla y la intensificación de las rivalidades militares entre los Tres Reinos de Corea en el siglo vi, la corte de Silla tomó un interés más activo en el Hwarang. Los grupos de Hwarang eran conducidos generalmente por un joven de la posición aristocrática, y el estado designó a un funcionario de alto nivel para supervisar la organización.

El Hwarang en los últimos seis y siete siglos han sido entrenados en la equitación, la esgrima, tiro con arco, jabalina y lanzamiento de piedra, polo y escalada.¹⁵ En el siglo vii la organización había crecido mucho en prestigio y numerado cientos de bandas.¹⁶

El Samguk Sagi, compilado por el general y oficial Kim Busik, enfatiza las hazañas militares de ciertos Hwarang, mientras que el Samguk Yusa enfatiza las actividades budistas del grupo.¹⁷ La sección de biografías de Samguk Sagi describe a jóvenes Hwarang que se distinguieron en las luchas contra la confederación Gaya y más tarde Baekje y Goguryeo. Según el Hwarang Segi, citado en el Samguk Sagi y Haedong Goseungjeon, se eligen ministros y súbditos leales, y nacen buenos generales y valientes soldados.¹⁸

Los Hwarang fueron grandemente influenciados por los ideales de budista coreano, confucionista coreano y taoísmo coreano. Un oficial chino escribió: «Ellos [Silla] eligen a los hijos justos de familias nobles y los adornan con cosméticos y ropa fina y los llaman Hwarang.»¹⁹

Mientras que los Hwarang son vistos por algunos historiadores como bandas de lucha que degeneraron en diletantes afeminados, otros consideran que eran un culto religioso que más tarde se convirtió en «hombres bailarines», el título que entonces era heredado por una clase inferior de itinerante mujari, o «gitanos coreanos», conocido por la prostitución masculina o la homosexualidad y que reemplazó a un papel previamente tomado por las mujeres.

Jerarquía

원화 - Wonhwa: patrona real femenina {源花} (disuelto)

국선 - Gukseon: gran maestro {國先}

풍월주 - Pungwolju: oficial principal {風月主}

원상화 - Wonsanghwa: primer oficial a cargo del entrenamiento {院相花}

화랑 - Hwarang: comandantes del equipo {花郎}

낭도 - Nangdo: miembros del equipo {郎徒}

Dos jóvenes, Gwisan (en hangul, 귀산; en hanja, 貴山) y Chwihang (en hangul, 취항; en hanja, 取項), se acercaron al monje de Silla Won Gwang (en hangul, 원광; en hanja,

圓光) buscando orientación espiritual y enseñanza, diciendo: «Somos ignorantes y sin conocimiento. Por favor dénos una máxima que sirva para instruirnos para el resto de nuestras vidas.»²¹

Won Gwang, que había ganado la fama para su período de estudio en China, respondió componiendo los cinco mandamientos para la vida secular (Se Sok O Gye). Estos han sido atribuidos desde entonces como un ethos de guía para el Hwarang:¹³

Lealtad a su señor. (sagun ichung; 사군 이 충; 事君以忠; 나라에 충성하고)

Amor y respeto a sus padres. (sachin ihyo; 사친 이 효; 事親以孝; 부모님께 효도하고)

Confianza entre amigos. (gyo-u isin; 교우 이 신; 交友以信; 믿음으로 벗을 사귀고)

Nunca retroceda en una batalla. (imjeon mutwae; 임전 무 퇴; 臨戰無退; 싸움에 나가서는 물러서지 않으며)

Nunca tome una vida sin causa justa (salsaeng yutaek; 살생 유 택; 殺生有擇; 살아있는 것을 함부로 죽이지 않는다)

El Samguk Yusa también registra que los miembros de Hwarang aprendieron las Cinco Virtudes Confucianas Cardinales, las Seis Artes, las Tres Ocupaciones Académicas, y las Seis Maneras de Servicio del Gobierno (五常六藝三師六正)

9. CHONG-MOO Yi Sun Sin (en hangul, 이순신; en hanja, 李舜臣; romanización revisada del coreano, I Sun-sin; McCune-Reischauer, Yi Sunshin) transliterado también como Ri Sun Shin (28 de abril de 1545-16 de diciembre de 1598) fue un almirante y general coreano que logró defender su patria de las incursiones niponas de 1592 durante la dinastía Joseon de Corea. También se le atribuye la invención del barco tortuga (거북선), pero la verdad es que ese tipo de embarcación ya existía y él solo la reformó [cita requerida]. Murió en batalla en 1598, de un solo disparo.

La Corte real coreana finalmente le concedió honores, incluyendo el título póstumo de Chungmugong (Señor Marcial Leal), Seonmu Ildeung Gongsin (Sujeto de mérito de primera clase), Deokpung Buwongun (Príncipe de la Corte de Deokpung)¹, y la oficina póstuma de Yeonguijeong (primer ministro).² Otro título póstumo que recibió fue el de Yumyeong Sugun Dodok (Almirante de la Flota de la dinastía Joseon).

En la actualidad, es ampliamente reconocido como un héroe en Corea y muchos han estudiado tanto su figura como sus diarios.

Yi Sun Sin nació en Seúl el 28 de abril de 1545. Tuvo que abandonar pronto Seúl porque su padre fue acusado con lo que después se demostraron falsos cargos y fue expulsado de la corte.³ Su familia se tuvo que mudar a Asan, en la provincia de Chungcheong del Sur.

En 1572, a la edad de 28 años, se presentó para realizar el examen oficial que daba acceso al ejército, pero no lo aprobó al caerse de su caballo.

Cuatro años después en 1576 se volvió a presentar al examen y esta vez aprobó. Con 32 años comenzó su carrera como soldado raso destinado a la frontera norte, cerca del río Yalu donde tuvo que hacer frente a los Yurchen.

En febrero de 1591 fue ascendido a comandante del distrito naval de Jeolla-do. Este puesto lo ganó gracias a la recomendación de Yu Seong-ryong, un importante funcionario y erudito que servía a la dinastía Joseon.

Geobukseon.

Al llegar a este nuevo destino, Yi Sun Sin se dedicó a preparar a la armada para un posible conflicto con Japón. Reformó la marina introduciendo nuevas armas de fuego y desarrollando tipos de barcos como el Panokseon o el Geobukseon, barco acorazado capaz de disparar cañones en cualquier dirección y con un techo redondeado y cubierto con púas para prevenir el abordaje. También se preocupó de que existiese una rígida disciplina entre sus tropas.

Panokseon.

Si bien Yi Sun Sin no fue el inventor del barco Geobukseon, ya que los primeros prototipos surgieron en el siglo xv,⁵ sí que añadió modificaciones que lo hicieron más efectivo. En primer lugar añadió un tejado arqueado que ofrecía una mejor protección

contra los proyectiles y además lo dotó de numerosos cañones pequeños para que disparasen andanadas cuando el barco se encontraba cerca del enemigo. Estas modificaciones, unidas con el hecho de que las cubiertas y laterales estaban protegidos con placas de hierro y otros cañones de mayor calibre que ya tenían, lo hicieron muy efectivo y poco vulnerable ante los barcos japoneses.

La Guerra Imjin

El 23 de mayo de 1592⁶ Japón, que se había reunificado en 1591 bajo el mando del daimyô japonés Toyotomi Hideyoshi, inició la invasión de Corea. Este país debía ser la base de suministros que posibilitaría la posterior conquista de la China Ming, el siguiente paso de la conquista de toda Asia que planeaba Hideyoshi.

Para ello se envió un ejército de 160 000 samuráis² en tres columnas que rápidamente tomaron Seúl. El barco japonés más típico era el Atakebune. Una de sus características era que carecía por completo de protección excepto la que daban los samuráis que navegaban en ellos.

Al igual que en el Imperio ateniense, los coreanos no diferenciaban entre el ejército de tierra y la marina, lo que hizo que cuando se produjo la invasión cada almirante reaccionase de una manera distinta.

La flota de Gyeongsang Oriental se perdió cuando su almirante Park Hongo ordenó que sus 75 barcos fueran hundidos y la base destruida.³ La flota Gyeongsang Occidental mantuvo solo cuatro barcos, que su almirante Won Kyun, utilizó para huir de los japoneses.³

Entre el 13 y 14 de junio de 1592, Yi Sun Sin se enfrentó a los japoneses en las batallas de Okpo, Happa y Jeokjinpo destruyendo más de cuarenta barcos y conservando la flota coreana todas sus embarcaciones.⁷

El 8 de julio consiguió de nuevo la victoria en la batalla de Sacheon destruyendo la flota japonesa que estaba compuesta por 13 barcos.⁸ En esta batalla Yi Sun Si fue herido en el hombro izquierdo.

El 10 de julio la flota de Yi Sun Sin estaba anclada en Saryangdo. Al día siguiente después de recibir un mensaje de que los buques de guerra japoneses están anclando en el puerto de Dangpo marchó a su encuentro. Atacó a los japoneses, quienes respondieron tanto desde los barcos como desde tierra, pero tras la destrucción de la nave capitana japonesa y la muerte de Gamei Korenori, comandante japonés, los soldados japoneses fueron derrotados. En la batalla de Dangpo la totalidad de los 25 barcos que componían la flota japonesa fueron destruidos.⁹

El 14 de julio, se unieron a la flota del almirante Yi nuevos barcos que llegaban de Jeolla, por lo que se duplicó la fuerza de su flota. Yi Sun Sin, informado de que los buques japoneses estaban anclados en Danghangpo, decidió tentar a los barcos japoneses, el día 5 de junio, para que abandonaran el puerto. Dividió la flota en dos columnas, la primera columna navegó hacia el puerto mientras la segunda columna la seguía a una cierta distancia. La flota japonesa, tentada por lo que creía una presa fácil abandonó la seguridad del puerto para ser envuelta por la segunda columna. La batalla de Danghangpo terminó con la destrucción de 25 barcos, sólo un barco japonés sobrevivió a la matanza pero fue alcanzado y hundido al día siguiente.⁹

Wakisaka Yasuharu

El 16 de julio, la flota de Yi Sun Sin partió al amanecer y llegó a la isla Jeungdo buscando rastros de la flota japonesa llegando a Youngdeungpo alrededor del mediodía. Allí encontraron una pequeña flota japonesa y la persiguieron. Los japoneses en inferioridad numérica abandonaron sus naves y se escaparon por tierra. Gurushima Michiyuki, comandante de la flota, se suicidó después de esta batalla. En esta batalla, conocida como la batalla de Yulpo, Yi Sun Sin destruyó siete barcos.

Tras estas victorias, Yi Sun Sin había destruido más de cien barcos enemigos y los japoneses habían sufrido miles de víctimas mientras que las pérdidas coreanas se estiman en solo once muertos y 26 heridos y ningún barco coreano había sido dañado o hundido.⁹

El mayor problema al que se enfrentaban los japoneses era de logística, necesitaban constantemente desplazar suministros y refuerzos por mar pero la estrategia de Yi Sun Sin estaba complicando la invasión. Tras estas derrotas Toyotomi Hideyoshi ordenó a su marina unirse y atacar a la armada de Yi Sun Sin. Sin embargo Wakisaka Yasuharu decidió derrotar a Yi Sun Sin él solo. El 13 de agosto su flota se encontraba en Gyeonnaeryang cerca de la isla Geoje. Yi Sun Sin fue informado por un pastor de la posición de la flota y decidió atraerla a alta mar para que los japoneses no pudieran retirarse a tierra.

El 14 de agosto Yi Sun Sin envió seis barcos hacia un cabo situado frente a los japoneses con la intención de tentar a los japoneses con una victoria rápida mientras preparó al resto de la flota cerca de la isla de Hansado. El comandante japonés seducido por una victoria fácil salió en persecución de los coreanos pero cuando llegaron a alta mar la flota coreana viró para atacar a los japoneses mientras el resto de la flota se ocupaba de envolver la formación japonesa. En la batalla de Hansado la flota japonesa perdió 59 barcos y más de 9000 soldados¹⁰ aunque las fuentes japonesas y coreanas no están de acuerdo sobre la envergadura de la victoria.

Las fuentes coreanas hablan de «la aniquilación total del enemigo en cuestión de horas» mientras que las japonesas dicen que un puñado de barcos huyó, incluidos el de Wakisaka Yasuharu, quien sobrevivió a la batalla.¹¹

Operaciones de Yi Sun Sin durante la campaña de 1592

El 15 de agosto un barco espía envió el mensaje de que 40 buques de guerra japoneses se encontraban en el puerto de Angolpo. La flota japonesa en Angolpo estaba dirigida por Guki Yoshitaka y Kato Yoshiaki. El 10 de julio Yi Sun Sin navegó hacia Angolpo y se enfrentó a la flota japonesa. Yi Sun Sin intentó atraer a la flota japonesa a mar abierto, sin embargo, la flota japonesa no salió fuera del puerto porque tenían órdenes de Toyotomi Hideyoshi de no enfrentarse en batalla naval con la flota de Yi Sun Sin tras la derrota en la batalla de Hansando. A pesar de todo el almirante Yi Sun Sin envió a parte de la flota a entrar al puerto y destruyó 20 barcos japoneses. Miles de japoneses murieron y los sobrevivientes huyeron por tierra. Después de una media de buques de guerra japoneses fueron destruidos. Tras la batalla de Angolpo la flota del almirante Yi Sun Sin regresó a su base el 19 de agosto.

Tras esta batalla la flota japonesa intentó por todos medios evitar la batalla contra Yi Sun Sin. El almirante coreano aprovechó para construir 22 naves de guerra durante un mes. En septiembre recibió un mensaje por el que supo que los japoneses estaban navegando desde Gimhae hacía Busan por lo que se dirigió contra ellos enfrentándose en la batalla de Janglimpo y destruyendo la armada japonesa que estaba compuesta por seis barcos.

Katō Yoshiaki

Después de la batalla, Yi Sun Sin envió un barco espía al puerto de Busanpo y supo gracias a él que allí se encontraban 470 buques de guerra. Yi Sun Sin, con su flota de 74 panokseon y 99 pequeños barcos se dirigió contra ellos causando gracias a su superior artillería muchas bajas y destruyendo 130 barcos mientras que las bajas del bando coreano fueron de 6 muertes y 25 heridos. Tras la batalla de Busanpo, Yi Sun Sin, dirigió a su flota hacia su base naval para reparar varios buques de guerra.

Hideyoshi rápidamente hizo ajustes. En Busan, las naves japonesas fueron reforzadas y algunos cañones se añadieron a los navíos más grandes. La flota se enclaustró tras las defensas del puerto, basadas en cañones terrestres. Los japoneses sabían que, para una exitosa invasión a Corea debían eliminar a Yi Sun Sin, porque ni una sola nave japonesa estaría segura mientras Yi Sun Sin controlase los mares.

El 15 de agosto de 1593 Yi fue nombrado Comandante en Jefe de la Fuerza Naval del Sur. En este momento, la flota japonesa, se hallaba en una posición muy difícil para apoyar a su ejército, debido a las victorias de la armada coreana comandada por Yi Sun Sin, que unido a la guerra de guerrillas que empezaron a desarrollar las tropas coreanas y la intervención del ejército chino que había acudido en su apoyo, por lo que Japón no vio otra salida que iniciar negociaciones de paz.

A pesar de tales negociaciones, siguieron existiendo combates entre los coreanos y los japoneses. En abril de 1594 el almirante Yi Sun Sin se dirigió a Jeungdo donde le habían informado que existía una flota japonesa. Yi Sun Sin dividió su flota en dos columnas, la primera la colocó bajo el mando de Eo Young-dam y se componía de 30 buques. La segunda columna se encontraba bajo su mando. En la segunda batalla de Danghangpo

la flota de Eo Young-dam destruyó 30 buques japoneses pero no pudo forzar a la flota japonesa a salir fuera del puerto.

Batalla naval entre japoneses y coreanos

Durante las negociaciones Yi Sun Sin continuó mejorando la armada coreana mediante la contratación y entrenamiento de marineros, la construcción de nuevos barcos y la adquisición de grandes cantidades de pólvora y provisiones.

Caída en desgracia

Las negociaciones de paz duraron más de tres años y los japoneses intentaron aprovechar las disensiones que existían en la corte Joseón. Un doble agente japonés, llamado Yoshira, fue enviado para convencer al general Kim Gyeong-seo de que espía a los japoneses. Yoshira, gracias a la información que le permitían difundir el mando nipón, se ganó la confianza de Kim Gyeong-seo, lo cual le hizo creer cualquier cosa que el espía le informase.

Katō Kiyomasa

Yoshira advirtió que el general japonés Katō Kiyomasa atacaría la costa sur coreana e insistió en que el almirante Yi Sun Sin fuese enviado a enfrentarse a ellos. El general Kim, confiado en el espía, estuvo de acuerdo e informó al rey Seonjo de Joseon, quien estaba ansioso por victorias para debilitar el poder japonés, por lo que autorizó el ataque. Cuando el general Kim ordenó al almirante preparar el ataque, este se negó porque conocía que la localización dada por el espía era una zona peligrosa con rocas sumergidas y era extremadamente peligroso presentar batalla allí y además recelaba de Yoshira.¹²

Cuando el rey fue informado de la desobediencia de Yi Sun Sin, los enemigos del almirante rápidamente insistieron en reemplazarlo por el general Won Gyun e intrigaron para que fuera arrestado.

Jeong Tak

Yi Sun Sin fue privado de su rango de Comandante en jefe en marzo de 1597 y tuvo que enfrentarse a la amenaza de la pena de muerte después de sufrir la tortura. Pudo salvar la vida y ser liberado gracias a los esfuerzos de algunos de sus amigos como el ministro Jeong Tak. Sin embargo se vio obligado a servir en la guerra como un soldado raso. Durante este tiempo sufrió otro golpe duro con la muerte de su madre.

Regresó al mando

El comandante Won Gyun fue quien reemplazó a Yi Sun Sin pero el 28 de agosto de 1597 fue derrotado completamente, encontrando la muerte, en la batalla de Chilcheollyang. En esta batalla fueron destruidos 160 barcos coreanos. Yi Sun Sin, aunque no tenía mando efectivo sobre la armada, reorganizó a los soldados dispersos y se hizo con armas y suministros. En septiembre de 1597 fue nuevamente nombrado Comandante en Jefe de las fuerzas navales del Sur. En este momento solo podía contar con 13 buques de guerra y 200 marineros 13 mientras que la flota japonesa contaba con 320 buques de guerra. Pero a pesar de la desventaja numérica Yi Sun Sin no estaba dispuesto a ceder la iniciativa a los japoneses y declaró:

Todavía tengo 13 barcos y mientras esté vivo, los enemigos nunca lograran el control del mar occidental.¹³

La flota japonesa estaba aprovechando su superioridad para navegar a lo largo de la costa occidental de Corea en apoyo del ejército que marchaba hacia el norte.

En septiembre recibió informes sobre la actividad de cientos de buques japoneses. Al frente de su flota se dirigió a Haenamgun. La zona estaba caracterizada por el bajo nivel del mar por lo que los barcos de calado hondo no podían transitarla. Yi Sun Sin eligió el estrecho de Myeongnyang como emplazamiento de la batalla. Atacando a la flota japonesa de 320 barcos con su diminuta flota. Rápidamente se apoderó de la nave capitana enemiga y el capitán japonés Kurushima Michifusa fue decapitado y su cabeza ensartada en un mástil.¹⁴ La batalla de Myeongnyang, Yi Sun Sin, terminó con la destrucción de 250 barcos japoneses,⁴ terminó con las esperanzas japonesas de dominar el mar y detuvo el intento japonés de avanzar marítimamente por el oeste, opción que fue impulsada por su victoria en la batalla de Chilcheollyang.

Poco después de la batalla, Yi Sun Sin perdió su tercer hijo, porque los japoneses tomaron Asan y tras conocer su identidad le ejecutaron como represalia. Después de la batalla de Myeongnyang, Yi Sun Sin se instaló en Goguemdo, ya que en esta zona todavía había soldados japoneses.

Última batalla y muerte

A principios de 1598 la flota Ming se unió a la flota del almirante Yi Sun Sin. La flota combinada tuvo encuentros pequeños en el mar.

Shimazu Yoshihiro

Toyotomi Hideyoshi murió el 18 de septiembre de 1598 y las fuerzas japonesas se apresuraron a retirarse de Corea.

El 16 de diciembre de 1598, una enorme flota japonesa bajo el mando de Shimazu Yoshihiro, fue formada en la bahía de Sacheon, en el extremo este del estrecho de Noryang. La meta de Shimazu era romper el cerco sobre Konishi Yukinaga, unir ambas flotas, y partir de regreso a Japón.

Konishi Yukinaga

En la batalla de Noryang los japoneses fueron incapaces de responder efectivamente a la artillería coreana. El tamaño de la flota japonesa y el poco espacio disponible en el estrecho de Noryang también resultó clave al impedir la movilidad para la flota japonesa.

Al tiempo que los japoneses emprendían la retirada, el almirante Yi Sun Sin ordenó una persecución vigorosa. Cuando se lanzó a la persecución una bala de arcabuz del enemigo hirió a Yi Sun Sin cerca de la axila izquierda. Sintiendo que la herida era mortal, el almirante dijo:

La batalla está en su punto álgido; ¡no anuncien mi muerte!¹³

Murió momentos después tras ordenar que se cubriera su cuerpo con un escudo a fin de que su muerte no desanimara en exceso a sus hombres.¹⁵

Solamente dos personas fueron testigos de la muerte de Yi Sun Sin: su hijo mayor Yi Hoe, y su sobrino Yi Wan.² Ambos se esforzaron por recuperar la compostura, y cargaron el cuerpo del almirante hacia su cabina antes de que cualquier otra persona lo notara. Por el resto de la batalla, Yi Wan vistió la armadura de su tío para que los soldados coreanos no se desmoralizaran.

Yi Sun Sin poseía muchas cualidades que le convirtieron en un gran jefe militar. En primer lugar fue un innovador tecnológico lo que llevó a que la flota coreana tuviese ventaja sobre la japonesa. A diferencia de estos, Yi Sun Sin, no buscaba el terminar la batalla con el abordaje de las naves enemigas sino que intentaba flanquearlas y destruirlas con su superior artillería.

Uno de los secretos de su éxito fue el concienzudo conocimiento que poseía de la costa coreana, sabía donde el mar era poco profundo o donde existían bancos de arena o rocas que pudieran dañar los barcos. También poseyó una gran audacia y el hecho de contar con menos naves que su enemigo nunca fue un obstáculo para la realización de operaciones o para presentar batalla.

También poseía una amplia red de espionaje basado en pescadores y pastores que le indicaban la situación de la flota enemiga.

El vicealmirante de la Armada Real Británica George Alexander Ballard en su libro *The influence of the sea on the Political History of Japan* expresó de esta forma su admiración por el almirante coreano y su genio estratégico:

En el corto periodo de seis semanas logró una serie de éxitos sin igual en la historia de la guerra marítima, destruyendo las flotas de guerra enemigas, cortando sus líneas de comunicación, barriendo sus convoyes y llevando sus ambiciosos esquemas a la ruina total. Ni siquiera Nelson, Blake o Jean Bart podían haber hecho más que este

representante escasamente conocido de una pequeña nación oprimida: y es lamentable que su memoria no trascienda más allá de su tierra natal, puesto que ningún juez imparcial le puede negar el derecho de ser contado entre los nacidos como caudillos de hombres.¹⁶

Tras conocerse la noticia de su muerte, a pesar de la victoria coreana, la Corte Real Coreana finalmente le concedió honores, incluyendo el título póstumo de Chungmugong (Señor Marcial Leal), Seonmu Ildeung Gongsin (Sujeto de mérito de primera clase), Deokpung Buwongun (Príncipe de la Corte de Deokpung), y la oficina póstuma de Yeonguijeong (primer ministro). Otro título póstumo que recibió fue el de Yumyeong Sugun Dodok (Almirante de la Flota de la dinastía Joseon).

Asimismo, su figura estuvo entre las seleccionadas por el general coreano Choi Hong Hi, para rendirle homenaje a través de uno de los tules del taekwondo fundado por él en 1955. El tul elegido para homenajear a Yi Sun Sin, es el correspondiente al 1.er grado GUP o cinturón rojo punta negra, el cual fue bautizado como Choong-Moo, en alusión al título Chungmugong con el que Yi fue condecorado de manera póstuma.

10. KWANG-GAE El rey Gwanggaeto de Goguryeo (374-413) fue el 19.º monarca de Goguryeo (391-413), el reino más septentrional de los Tres Reinos de Corea. Su nombre póstumo completo, Gukgangsang-gwanggaetogyeong-pyeongan-hotaewang (Hangul: 국강상광개토경평안호태왕; Hanja: 國岡上廣開土境平安好太王) significa algo así como «Muy Grande Rey, Gran Expansor del Territorio, Enterrado en Gukgangsang», siendo generalmente abreviado a Gwanggaeto-wang (Rey-Gran Expansor del Territorio) o Hotaewang.¹ Él eligió Yeongnak como su nombre de era, por lo que es también llamado Yeongnak Taewang (Yeongnak el Grande) ocasionalmente. El uso del título independiente significa la condición igual con otros reinos chinos.²

Bajo Gwanggaeto, Goguryeo volvió a convertirse en una potencia principal en Asia Oriental, habiendo disfrutado de ese estatus también en el siglo II d. C. Después de su muerte a los 39 años de edad en 413, Goguryeo controlaba todo el territorio entre el río Amur y el río Han (dos tercios de la moderna Corea, Manchuria, partes de la actual provincia rusa de Primorie y de Mongolia Interior), además de la parte oriental de Mongolia Exterior.²

Además, en 400, Silla se sometió a Goguryeo a cambio de protección contra las razzias de Baekje y Wa.⁴ Gwanggaeto capturó la capital de Baekje, el actual Seúl e hizo de

Baekje su vasallo.² Muchos consideran esta laxa unificación bajo Goguryeo la única unificación verdadera de los Tres Reinos de Corea.³

Los logros de Gwanggaeto son recordados en la Estela de Gwanggaeto, erigida en 414 en el sitio de su tumba en la actual Ji'an, ciudad china cercana a la frontera con Corea del Norte.⁵ Es la mayor estela grabada del mundo.

En el tiempo del nacimiento de Gwanggaeto, Goguryeo (고구려) no era la potencia que había sido. Justo antes de su nacimiento, Geunchogo de Baekje derrotó rotundamente a Goguryeo, asesinando al rey Gogugwon de Goguryeo.⁵ Sosurim de Goguryeo, que sucedió a Gogugwon tras su muerte en 371, manteniendo su política exterior y el aislamiento todo lo posible para reconstruir el Estado,⁶ gravemente debilitado por la invasión de Baekje en 371. Gogugyang de Goguryeo, que sucedió a Sosurim, mantuvo una política similar, optando por centrarse en la rehabilitación y la removilización de las fuerzas de Goguryeo.

Después de derrotar a Goguryeo en 371, Baekje se convirtió en una de las principales potencias en Asia Oriental, cuya influencia no se limitaba a la península de Corea. El rey Geunchogo de Baekje tomó varias ciudades costeras de China, destacando Liaoxi y Shandong,⁷ para conservar su superioridad sobre Goguryeo y toda una variedad de dinastías del Sur de China, que habían surgido en el contexto de extensas guerras civiles causadas por la caída de la dinastía Han en el 220 d. C. y la concomitante invasión de tribus extranjeras, incluyendo pero no limitadas a los Xiongnu y Xianbei (Wu Hu). Baekje bajo el liderazgo de Geunchogo también tuvo una relación cercana con los Wa, el actual Japón. Así Goguryeo, rodeado por las poderosas fuerzas de Baekje hacia el sur y el oeste, se inclinó a evitar conflictos con su vecino peninsular⁶ mientras cultivaba sus relaciones con Qin anterior,⁸ Xianbei y Rouran, planeando defenderse en el futuro de posibles invasiones, e incluso de la consolidación del sistema social, legal y político como el código penal y los militares.⁹

Gwanggaeto sucedió a su padre, el rey Gogugyang, tras su muerte en 391. Inmediatamente fue coronado rey de Goguryeo, Gwanggaeto se concedió a sí mismo el título de "Rey Supremo Yeongnak", confirmándose a sí mismo como un igual de los gobernantes de China y Baekje.² Él comenzó a rearmar la caballería de Goguryeo y ordenó reconstruir la flota de guerra, poniéndola en acción al año siguiente, 392, contra Baekje.

En 392, con Gwanggaeto comandando personalmente su ejército, Goguryeo atacó Baekje con 50 000 caballeros, tomando 10 ciudades amuralladas a lo largo de la frontera entre los dos países. Esta ofensiva enfureció al rey Asin de Baekje que preparó un plan de contraofensiva, plan que se vio forzado a abandonar cuando su ejército fue derrotado por Goryeo en 393. El rey Asin atacó de nuevo Goguryeo en 394, siendo de nuevo derrotado. Tras varias graves derrotas, Baekje comenzó a colapsar política y económicamente y el liderazgo de Asin cayó bajo su propio peso. Baekje fue derrotado por Goguryeo de nuevo en 395, y fue empujado a un frente junto al río Han, donde Wiryeseong se convirtió en su capital, situada en la parte sur de la actual Seúl.³¹⁰

Ese mismo año, Gwanggaeto llevó su enorme nueva flota a un asalto a Wiryeseong, atacando por mar y a través del río Han en dos frentes. Asin esperaba una invasión terrestre y fue sorprendido con sus defensas bajas. Las fuerzas de Gwanggaeto quemaron unas 58 fortalezas amuralladas bajo el control de Baekje, y derrotó definitivamente a las fuerzas del rey Asin. Asin se rindió ante Gwanggaeto, enviando a su propio hermano como rehén a Goguryeo para poder mantener su control sobre Baekje. Gwanggaeto finalmente consiguió imponer su superioridad sobre Baekje en la península coreana.

En 395, durante la campaña contra Baekje, el propio rey atacó y conquistó Beili, una pequeña parte de la tribu Kitán localizada en la zona central de Manchuria. Su localización exacta no es segura pero no estaba lejos del río Songhua.

En el año 400, Yan Tardío, fundado por el clan Murong de los Xianbei, en la actual provincia de Liaoning, atacó Goguryeo. Gwanggaeto respondió rápidamente, recuperando la mayoría del territorio tomado por los Xianbei y expulsando a la mayoría de Goguryeo. Entonces, en 402, decidió atacar a Yan Tardío él mismo, determinado a defender su reino de futuros ataques. Ese mismo año Gwanggaeto derrotó a los Xienpei, tomando varias de sus fortalezas fronterizas. En 404, invadió Liaodong y tomó toda la península de Liaodong.²

Los Xianbei no se quedaron de brazos cruzados cuando las fuerzas de Goguryeo tomaron sus tierras. En el 405, fuerzas Xianbei cruzaron el río Liao, y atacaron Goguryeo pero fueron fácilmente derrotados por Gwanggaeto. Intentaron una nueva invasión al año siguiente, pero de nuevo el rey Goguryeo pudo repeler el ataque. Gwanggaeto dirigió varias campañas contra los Xianbei así como otras en contra de las tribus Kitán en Mongolia Interior, que puso bajo su control. En 408, el rey envió un enviado de paz a Gao Yun, el gobernante de Yan Tardío para acordar un tratado entre

las dos dinastías, debido a que Gao Yun descendía también de la casa real de Goguryeo. El control de Goguryeo sobre la región de Liaoning se mantuvo fuerte hasta que la dinastía Tang tomó el territorio en la guerra contra Goryeo a finales del siglo vii.

En 410 Gwanggaeto comenzó su conquista de Dongbuyeo. Dongbuyeo no fue rival para el poderoso ejército de Goguryeo, y sufrió una serie de dolorosas derrotas, rindiéndose finalmente ante Goguryeo después de que el rey Gwanggaeto conquistara 64 ciudades amuralladas y más de 1400 aldeas. Gwanggaeto también atacó numerosas tribus Malgal y Ainu en el norte, tomándolas bajo su dominio.¹¹

En el año 400, Silla, el otro reino de Corea en el Sureste de la península, requirió la asistencia de Goguryeo para defenderse ante una invasión japonesa, que se había aliado con Baekje y la confederación Gaya en el Suroeste. Ese mismo año, el rey Gwanggaeto respondió con 50.000 tropas, derrotando las caballerías japonesa y de Gaya, y sometiendo a Gaya y a Silla a su autoridad.⁴³ En 402, devolvió Silseong a Silla,¹² para establecer relaciones pacíficas con el reino mientras continuaban las campañas del Norte, pero Goguryeo mantuvo su influencia militar y política sobre Silla.¹

El rey Gwanggaeto murió de una enfermedad desconocida en el año 413, a la edad de 39 años. A pesar de que Gwanggaeto gobernó sólo 22 años y murió muy joven, sus conquistas son recordadas con respeto en la Historia de Corea. Excepto por el periodo de 200 años que comenzó con su hijo y sucesor, Jangsu de Goguryeo, y el posterior reino de Balhae, Corea nunca gobernó un territorio tan vasto. Hay evidencia de que alcance máximo de Goguryeo podía haber llegado aún más al oeste, en la actual Mongolia. Gwanggaeto es también recordado por haber establecido los títulos reales de Corea por primera vez en igualdad con los gobernantes Chinos.³

Actualmente, el rey Gwanggaeto el Grande es uno de los dos gobernantes de Corea que han recibido el título de 'Grande' después de su nombre (el otro es el rey Sejong el Grande, que creó el alfabeto coreano). Él es recordado por los coreanos como uno de sus grandes héroes históricos, y es considerado un símbolo importante del nacionalismo coreano. Recientemente, China ha iniciado un programa intentado incorporar la historia de Goguryeo en el contexto de la Historia de China, lo que ha indignado a los coreanos.

La Estela de Gwanggaeto, un monumento de seis años levantado por Jangsu de Goguryeo en 414, fue redescubierto en Manchuria en 1875 por un estudiante chino.⁵

A pesar de que la estela da una gran cantidad de información sobre el reinado, ha causado importantes controversias históricas. Esto es a causa de las múltiples referencias a Japón. Esas historias de los Wa (Japón) son:

en 391 los Wa cruzaron el mar y derrotaron a Baekje y a Silla y los hizo vasallos.

en 399 los ejércitos aliados de Baekje y Wa invadieron Silla. Silla pidió ayuda a Goguryeo.

en 400 Goguryeo expulsó a los Wa de Silla.

en 404 Wa perdieron la batalla contra Goguryeo en Lelang (Pyongan del Sur).

De entre ellas, la historia del año 391 generó mucha controversia en tanto en cuanto el texto de la estela no es clara y menciona la presencia japonesa en la península de Corea en el siglo iv, que los historiadores coreanos rechazan. Del mismo modo, una presencia japonesa en Corea en 391 no es posible en tanto en cuanto toda la literatura histórica de Silla y Baekje indica que eso no ocurrió. También, los historiadores señalan la diferencia tecnológica entre Japón y Corea en esos momentos. Sería imposible para el Japón de la época subyugar a un país con una considerable superioridad tecnológica con un mar de por medio. Los expertos coreanos alegan que la estela fue intencionalmente manipulada por el Ejército Imperial Japonés para aportar un trasfondo histórico a la ocupación de Corea. Esto parece posible en tanto en cuanto Japón manipuló numerosos documentos históricos durante su periodo imperial en el siglo xx. Los historiadores coreanos defienden la siguiente versión:

en 391 los Wa cruzaron el mar. Sin embargo, Goguryeo derrotó a Baekje y a los japoneses e hizo vasallos suyos a Baekje, Silla, Gaya y los propios Wa.

Es actualmente imposible llegar a un consenso sobre este asunto entre Corea y Japón debido al nacionalismo.

11. PO-EUN Jeong Mongju (1337–1392), a menudo conocido por su seudónimo Poeun, fue un ministro civil y académico coreano durante el último periodo de la dinastía Goryeo.

Nació en Yeongcheon, provincia de Gyeongsang. A los 23 años aprobó los tres exámenes para el servicio civil nacional (Gwageo) con la mayor nota posible en los tres.² En 1367 fue instructor de neoconfucianismo en el Gukjagam, entonces llamado "Seonggyungwan", la mayor institución educativa, al mismo tiempo que mantenía una

posición en el gobierno. Fue un fiel servidor del rey U de Goryeo. El rey tenía una gran confianza en su amplio conocimiento y buen juicio por lo que participó en diversos proyectos nacionales y sus trabajos académicos le sirvieron para ganarse el respeto en la corte Goryeo.

Realizó un viaje diplomático a China en 1372. En aquel entonces se producían muchas invasiones de los waegu (piratas japoneses) en la península de Corea, Jong fue enviado como delegado a Kyushu en 1377 para pedir ayuda a los japoneses en la lucha con los piratas.²³ Viajó a la capital china en 1384;⁴ y sus negociaciones con la dinastía Ming condujeron a la paz con China en 1385. También fundó un instituto dedicado a las teorías del confucianismo.

Jeong fue asesinado en 1392 por cinco hombres en el puente Sonjukkyo en Gaeseong tras un banquete ofrecido por Yi Bangwon (más tarde Taejong de Joseon), el quinto hijo de Yi Seonggye, que derrocó a la dinastía Goryeo para fundar la dinastía Joseon. Jeong fue asesinado porque se negó a traicionar su lealtad a la dinastía Goryeo. Yi Bangwon recitó un poema para disuadir a Jeong de permanecer fieles a la corte de Goryeo, pero Jeong respondió con otro poema que afirmó su lealtad. Se dice que Yi Seonggye lamentó la muerte de Jeong y reprendió a su hijo porque Jeong fue un político muy respetado en las cortes de China y Japón. El puente donde fue asesinado Jeong, ahora en Corea del Norte, se ha convertido en un monumento nacional. Se dice que una mancha marrón en una de las piedras es de sangre de Jeong y que se pone roja cada vez que llueve. En la actualidad sus descendientes directos están en su 22ª y 23ª generación, todos viven en Corea del Sur o Estados Unidos.

La dinastía Goryeo, que duró 474 años, terminó simbólicamente con la muerte de Jeong que fue seguida por la dinastía Joseon. La noble muerte de Jeong simboliza su fiel lealtad al rey, más tarde fue venerado incluso por los monarcas Joseon. En 1517, 125 años después de su muerte, fue canonizado en la Academia Nacional junto a otros sabios coreanos como Yi I (Yulgok) y Yi Hwang (Toegye).

Hay una forma de Taekwondo llamada Poe Un. Su diagrama representa una lealtad inquebrantable al rey y al país.

12. GAE-BAEK Gyebaek , o Kyebaek (fallecido el 20 de agosto de 660 [1]), fue un general en el antiguo reino coreano de Baekje entre principios y mediados del siglo VII. Poco más se sabe de su vida personal, incluido el año y el lugar de su nacimiento.

En 660, Baekje fue invadida por una fuerza de 50.000 de Silla, apoyada por 144.000 soldados Tang. Gyebaek, con solo 5.000 soldados bajo su mando, los enfrentó en el campo de batalla de Hwangsanbeol. Antes de ingresar al campo de batalla, Gyebaek supuestamente mató a su esposa e hijos para evitar que fueran esclavizados si perdía.

Sus fuerzas ganaron cuatro batallas iniciales, causando graves bajas a las fuerzas de Silla. El general Gyebaek luchó con mucho coraje y mató a muchos soldados de Silla. Sin embargo, al final, exhausto y rodeado, el ejército de Gyebaek fue superado en número y abrumado. Las fuerzas de Baekje fueron aniquiladas en batalla junto con su líder Gyebaek.

Baekje fue destruido poco después de la derrota y muerte de Gyebaek en Hwangsanbeol.

A medida que la filosofía neoconfuciana se hizo más influyente en las dinastías coreanas posteriores, los historiadores y eruditos reconocieron a Gyebaek como un ejemplo de los ideales confucianos de patriotismo y devoción a su rey, Uija , y lo elogiaron como tal. Aunque no se sabe mucho más sobre la vida de Gyebaek, muchos coreanos conocen bien sus acciones que llevaron a su última batalla.

13. EUI-AM Son Byong-hi (8 de abril de 1861 - 19 de mayo de 1922) fue un líder religioso coreano y activista independentista . Nació en Cheongju , en la provincia de Chungcheong . Se convirtió en el tercer líder de Donghak (aprendizaje oriental), un movimiento religioso indígena fundado entre 1860 y 1864. El nombre de su religión honoraria era Uiam y en lo sucesivo se le llamará así.

El fundador de Donghak, Choe Je-u (nombre religioso Su-un), y el segundo líder, Choe Sihyeong (nombre religioso Haewol), habían sido ejecutados. Haewol, el mentor y predecesor de Uiam, estuvo involucrado en una revuelta campesina en 1894 (conocida como la Revolución Campesina de Donghak) y fue ejecutado en relación con eso en 1898. [1] A partir de entonces, Uiam asumió el liderazgo de Donghak pero se vio obligado a huir. a Japón en marzo de 1901. Lo acompañó su hermano y teniente en jefe Yi Yong-gu. [2] En Japón, estudió formas occidentales modernas que habían sido adoptadas por los japoneses después de la Restauración Meiji.. Hasta ese momento, Donghak era muy tradicional, opuesto a la modernización y la intervención extranjera en Corea. Uiam se apartó de esa visión del mundo al abrazar la modernización y

aceptar la ayuda de Japón para lograr ese objetivo. [3] Envío a Yi de regreso a Corea en 1902 para que actuara como su enlace. Bajo la dirección de Uiam, Yi fundó una organización política conocida como Jungniphoe (Chungniphoe "sociedad de neutralidad") que luego se reorganizó como Jinbohoe (Chinbohoe "sociedad progresista"). Una de las actividades más notables de Jinbohoe fue la organización de ceremonias masivas de corte de cabello en las que los hombres coreanos cortaron sus tradicionales moños. [4] La modernización a través de la educación era su principal prioridad. También tenía un pan-asiáticoperspectiva que alentó a los voluntarios de Jinbohoe a ayudar a los japoneses en la Guerra Ruso-Japonesa, particularmente en la construcción de un ferrocarril para ayudar al despliegue de tropas. [5]

Yi finalmente llegó a pedir que Japón se hiciera cargo de los asuntos de Corea, aparentemente porque pensó que el arreglo sería temporal y beneficioso para Corea. En cualquier caso, después de que Japón obligara a Corea a convertirse en su protectorado, Uiam comenzó a distanciar a Donghak de la afiliación japonesa. Uiam renombró a Donghak como Cheondogyo (Ch'öndogyo, Religión del Camino Celestial) el 1 de diciembre de 1905. Tomó medidas concretas para modernizarlo y extender sus conceptos doctrinales de la eminencia del Cielo/Dios en la humanidad. En septiembre de 1906, excomulgó a Yi, quien pasó a formar otra rama de Donghak conocida como Sijeongyo (Sich'ön'gyo, Religión de servir al cielo). [6]

En 1910 Japón anexó Corea. A medida que el gobierno japonés se volvió más duro, los coreanos comenzaron a sentir que la situación era intolerable. [7] Finalmente, en 1919, se organizó una manifestación masiva para pedir la independencia de Corea, con Cheondogyo, líderes religiosos cristianos y budistas al frente del movimiento. Se redactó una Declaración de Independencia y Uiam fue el primero en firmarla. Después de leer la declaración en la protesta, fue arrestado voluntariamente. Aunque la primera fase de la protesta fue pacífica, se tornó violenta y fue brutalmente reprimida por los japoneses. Uiam enfermó en prisión y fue puesto en libertad. Murió en su casa en 1922.

Primeros años

Uiam era hijo de la concubina de un funcionario menor y, como tal, no era elegible para un cargo en el gobierno. Sin embargo, pudo obtener una educación. Fue presentado a Donghak por su sobrino que era predicador y se unió en 1881 o 1882. Se dedicó a la nueva religión y se decía que participaba en largas recitaciones del encantamiento de Donghak, el Jumun de 21 caracteres. Conoció a Haewol y lo

acompañó en un retiro de 49 días. Sus lazos con Haewol se fortalecieron cuando Haewol se casó con la hermana de Uiam después de la muerte de su primera esposa. [11] [un]

El sitio web de Cheondogyo incluye una historia con esta descripción de la dedicación de Uiam: "Después de unirse a Donghak, Euiam Sungsa... entrenó [extensivamente] leyendo [recitando] el Conjuro de los Veintiún [Caracteres] treinta mil veces al día. Además de leer el encantamiento de esta manera hizo... sandalias de paja todos los días en su tiempo libre. Fue al mercado periódico de cinco días en Cheongju y vendió estas sandalias. Continuó esta vida durante tres años". Después de este período, Uiam se convirtió en alumno de Haewol y entró en una vida de estudio dedicado. [12]

Petición y rebelión de 1894

El fundador de Donghak, Su-un, había sido ejecutado en 1984 por sus enseñanzas que eran heréticas desde una perspectiva neoconfuciana y su supuesta asociación con el catolicismo. Sin embargo, a principios de la década de 1890, Donghak había recuperado popularidad, particularmente en las provincias de Chungcheong y Jeolla. Se presionó a Haewol para que solicitara al gobierno que exonerara a Su-un y cumplió. Si bien el movimiento de peticiones fue inicialmente pacífico, se volvió violento, a pesar de los esfuerzos de Haewol para evitar que eso sucediera. Esto eventualmente condujo a una revuelta a gran escala conocida como la Revolución Campesina de Donghak. El gobierno coreano solicitó ayuda a China para reprimir la revuelta, lo que llevó a Japón a desplegar también su ejército. Inicialmente, solo los seguidores de Donghak de la asamblea del sur, dirigida por el general Jeon Bongjun, participó mientras los seguidores de la asamblea del norte se contuvieron. Al final, Haewol permitió que sus seguidores se unieran a los rebeldes. pero su fuerza conjunta fue derrotada por los ejércitos japonés y coreano que tenían armas modernas. Jeon dispersó a su ejército rebelde el 28 de noviembre de 1894 y posteriormente fue capturado y ejecutado. [13] Los seguidores de Donghak, particularmente en la asamblea del sur, fueron diezmados. La asamblea del norte se vio menos afectada y Haewol logró escapar. [14]

Las fuentes de Cheondogyo indican que Uiam participó en el movimiento de petición y fue líder de las fuerzas de la asamblea del norte en la rebelión. Las historias de Sijeongyo y fuentes externas no mencionan la participación de Uiam. En cualquier caso, Uiam estaba en el círculo íntimo de Haewol después de la rebelión. [11]

La vida después de la rebelión

Tras la derrota de los rebeldes, Haewol y los principales líderes de Donghak siguieron huyendo de las autoridades gubernamentales. Sin embargo, en 1895/96, Haewol comenzó a reconstruir la organización Donghak. Estableció un grupo de liderazgo de tres personas, incluido Uiam, llamado Samam (los tres "am", en referencia al último carácter de sus nombres religiosos). Fue en este momento que Uiam recibió su nombre religioso honorífico. Los Samam fueron encargados de administrar Donghak (bajo la dirección de Haewol) con "un solo corazón y mente". [15]

Uiam y otros líderes viajan a las provincias del norte de Hwanghae y Pyeongan para hacer proselitismo. Yi Yong-gu, un asociado de Uiam, fue un misionero particularmente exitoso y Haewol se regocijó por el éxito allí. A partir de ese momento, el noroeste se convirtió en el principal centro de Donghak. La expansión allí continuó hasta el momento de la muerte de Haewol. [dieciséis]

Después de vivir como un fugitivo durante 36 años, Haewol se estaba volviendo viejo y frágil. Fue capturado por las tropas gubernamentales que lo perseguían en 1898 y ejecutado. Las fuentes de Cheondogyo afirmaron que Haewol eligió a Uiam para convertirse en el próximo líder. Las fuentes de Sijeongyo afirmaron que Kim Yon-guk (otro miembro del Samam) estaba destinado a ser el líder. El tercer miembro del Samam había sido detenido y ejecutado. En cualquier caso, después de que arrestaron a Kim, Uiam emergió como el líder reconocido de Donghak. [17]

Vida durante el refugio en Japón

En marzo de 1901, Uiam, su hermano y Yi Yong-gu huyeron a Japón. Uiam usó un nombre falso para evitar el arresto. Había considerado ir a los Estados Unidos, pero decidió que Japón era el mejor lugar para aprender sobre la cultura occidental moderna mientras permanecía lo suficientemente cerca de Corea para monitorear los desarrollos allí y mantener el control de Donghak. Su objetivo principal era aprender formas modernas que parecían dar poder a las naciones occidentales y a Japón. Esperaba modernizar Donghak y, al hacerlo, Donghak podría ayudar a modernizar y fortalecer la nación coreana. Regresó a Corea brevemente y regresó a Japón con 24 estudiantes que estudiaron el idioma japonés y se capacitaron en formas modernas. Muchos estudiantes adicionales vinieron después. [2]

Mientras estuvo en Japón, se mezcló con ex líderes del gabinete reformista de Gabo , quienes debieron haberlo ayudado a desarrollar sus ideas reformistas. Esta fue una inversión dramática de los sentimientos del general Jeon Bongjun, quien había maldecido a los reformistas de Gabo como “traidores” projaponeses antes de ser ejecutado. Uiam incluso pudo convertir a algunos de estos reformistas de Gabo a Donghak. [18]

Yi fue enviado de regreso a Corea en 1902 y se convirtió en el enlace principal entre los seguidores de Uiam y Donghak en Corea. [19] Bajo la dirección de Uiam, fundó Jungniphoe (Chungniphoe, "sociedad de neutralidad"), una organización política que luego se reorganizó como Jinbohoe (Chinbohoe, "sociedad progresista"). [5] Esta serie coordinada de actividades fue conocida como el movimiento de reforma Gapjin [ko] . [4] Una carta capturada escrita por Yi describía ocho principios fundamentales para Jinbohoe:

1. El nombre de la organización será Jinbohoe.
2. La organización se iniciará a partir de esta fecha (día quinto del octavo mes de 1904).
3. Proteger la independencia [nacional].
4. Dar opiniones sobre la reforma del gobierno.
5. Ayudar a mejorar el sustento y la productividad de las personas.
6. Poner en orden las finanzas [públicas].
7. Ayudar a las fuerzas armadas del país aliado (es decir, Japón).

8. Los miembros deben cortarse el cabello. [5]

Las ceremonias masivas de corte de cabello fueron uno de los signos más notables de la organización de Jinbohoe. La primera historia oficial de Cheondogyo, Pongyo Yoksa , escrita en 1912, afirma que el corte de cabello fue visto por Uiam como una señal de que Corea y Donghak se estaban convirtiendo en parte del mundo contemporáneo. Alrededor de 160.000 personas participaron en uno de estos eventos. Muchos miembros de Jinbohoe vestían ropa negra de estilo occidental, en aparente emulación de la práctica japonesa. [3] El corte de cabello fue una desviación significativa de los ideales neoconfucianos porque: “el cuerpo de uno, incluido el cabello y la piel, proviene de los padres y, por lo tanto, no debe lastimarse ni dañarse. Herir el cuerpo significaba herir los huesos y la carne de los padres; por lo tanto, se consideró una falta de respeto hacia los padres”. [20] En el coreano de Joseon, los hombres se atan el cabello en un moño cuando se casan, y se convirtió en un símbolo de masculinidad. Además, el corte de pelo forzado anterior de los coreanos, incluido el rey Gojong, por parte de los japoneses se consideró una gran humillación. [21]

Como se señaló anteriormente, uno de los principios fundamentales de Jinbohoe fue ayudar a Japón. En 1903, se ideó un plan para expulsar a la facción prorrusa del gobierno coreano. Los miembros de Donghak liderarían a los soldados japoneses que ingresarían a Corea disfrazados de comerciantes. Donghak y los elementos japoneses realizarían entonces un ataque coordinado contra Seúl. El hermano de Uiam se reunió con un general japonés, el subjefe de personal, y recibió un apoyo entusiasta para la idea. Sin embargo, el plan se abandonó antes de que pudiera llevarse a cabo cuando el hermano y el general murieron inesperadamente. [22] [23] Carl Young hizo el siguiente comentario sobre este episodio: “[Puede] parecer extraño que él [Uiam] y sus amigos reformistas coreanos acordaron conspirar con los japoneses para derrocar al gobierno coreano. Es importante notar, sin embargo, que aquellos que deseaban un cambio en el gobierno coreano a menudo miraban a la Restauración Meiji de Japón como un ejemplo que Corea podía seguir, y esto a menudo llevó a los reformistas a buscar ayuda japonesa para implementar su visión”. [3]

En 1903, Uiam sintetizó sus nuevas ideas reformistas en dos ensayos llamados Samjonnon (La teoría de las tres guerras) y Myongnijon (El ensayo para explicar la doctrina). [24] Estos fueron incorporados al canon Donghak/Cheondogyo. [25] Myongnijon incluye el concepto de que Donghak "debe luchar en dos fronteras, la política y la moral. Esta lucha debe comenzar con la iluminación moral de la gente en la doctrina de Donghak. [24] También enfatizó la importancia de una religión nacional: "

Cada país del mundo salvaguarda la iluminación religiosa, protege a su gente y les enseña una ocupación, haciendo que sus países sean tan seguros como las Montañas Tai [en China]" [25]

Samjonnon propuso tres medios para lograr una nación más fuerte: la religión, el ejército y la industrialización. Como resumió Yumi Moon: "Incluso si la gente no pudiera superar de inmediato la fuerza militar de Occidente, podría competir con Occidente persiguiendo la superioridad moral y acumulando poder económico mediante la industrialización". [24] Uiam vio esta lucha como un esfuerzo panasiático que se expresó mediante el uso de términos como "Nosotros los asiáticos" y "Nuestra tierra asiática". [26] Cuando estalló la Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905), Uiam contribuyó con 10.000 wones al gobierno japonés para ayudar en sus esfuerzos bélicos. Una historia de Cheondogyo señala: "que este dinero era una muestra de" su apoyo a la raza amarilla que lucha para expulsar a la raza blanca ". [24]

Alrededor de la época en que se formó Jinbohoe, los japoneses patrocinaron otra organización de reforma llamada Iljinhoe (Advancement Society, o Advance in Unity Society). Ambas sociedades tenían objetivos similares, pero la última era más projaponesa y contaba con la protección de las autoridades japonesas. El Ilchinhoe estaba compuesto principalmente por élites y tenía su centro en Seúl. El Jinbohoe estaba compuesto principalmente por personas de menor estatus y estaba centrado en las provincias. [3] Los líderes de cada organización se dieron cuenta de que sería ventajoso colaborar, y la colaboración finalmente condujo a su fusión a principios de diciembre de 1904. [27] Yi se convirtió en presidente de las asambleas provinciales. Las sinergias llevaron a que Ilchinhoe se convirtiera en la organización popular más grande del país. Sus principales actividades incluyeron la promoción de la educación, el desarrollo económico, la defensa de los derechos de las personas y la ayuda a los japoneses en la Guerra Ruso-Japonesa. Un buen ejemplo de esto último fue la contribución de tres mil voluntarios durante la construcción de un ferrocarril para facilitar los movimientos de tropas. [28]

Sin embargo, la creciente cooperación de Ilchinhoe con los japoneses hizo que se convirtiera en un objetivo de quienes se oponen a la presencia japonesa en Corea, sobre todo por parte de los miembros de Uibyeong o Righteous Armys. Los ejércitos justos estaban compuestos por soldados, campesinos y eruditos conservadores con una cosmovisión neoconfuciana. Organizaron ataques contra Ilchinhoe en 1904 y 1905. En respuesta, Ilchinhoe organizó unidades de autodefensa y se apegó más a los japoneses para su protección. Uiam todavía estaba en Japón en ese momento, pero la

unión de Jinbohoe e Ilchinhoe debe haber tenido su aprobación tácita al menos al principio. [29]

La vida después de la Guerra Ruso-Japonesa

Después de que Japón salió victorioso en la guerra ruso-japonesa, Rusia reconoció el dominio japonés en Corea. Otras naciones, incluido Estados Unidos, siguieron su ejemplo, al menos implícitamente. En ese momento, Yi e Ilchinhoe pidieron que Corea se convirtiera en un protectorado de Japón. Yi quizás estaba motivado a hacerlo para mantener a Ilchinhoe y su propio poder e influencia y para ayudar a implementar la agenda de Ilchinhoe. Esta acción de Yi sorprendió a Uiam y lo convocó a Japón para explicarle. Yi no retrocedió en su acción y argumentó que el estatus de protectorado sería un beneficio para la nación coreana. El atractivo del estatus de protectorado era que Japón ayudaría a modernizar Corea y luego le otorgaría la independencia en algún momento futuro. [30]

El 17 de noviembre de 1905, Japón forzó la firma del Tratado Japón-Corea de 1905 , también conocido como el Tratado de Eulsa, que convirtió a Corea en un protectorado japonés. Su legalidad ha sido cuestionada. [31] Según Carl Young, “la política [de Uiam] había sido la alianza con Japón, no el control japonés sobre los asuntos coreanos. [Él] probablemente se sintió traicionado y a partir de ese momento comenzó a distanciarse cada vez más de ellos”. [32]

Para recuperar su rol de liderazgo y distanciar a Donghak de Ilchinhoe y su conexión japonesa, Uiam lo rebautizó como Cheondogyo (Religión del Camino Celestial) el 1 de diciembre de 1905. El nuevo nombre enfatizó su estatus religioso y restó énfasis a su activismo político anterior. . Ese cambio lo calificó para protección legal bajo la política de libertad de religión de Japón. Sin embargo, no estaba en condiciones de simplemente separarse de Yi y sus seguidores en ese momento. Muchos de los seguidores de Yi eran líderes de Donghak y una ruptura total probablemente los habría llevado a desertar. Cuando se anunció la constitución de Cheondogyo en febrero de 1906, a Yi se le otorgó una posición de liderazgo en su sede central. [33]

En enero de 1906, Uiam regresó a Corea para supervisar personalmente a Cheondogyo. Llegó a Pusan donde fue recibido por 40.000 seguidores. En Seúl, fue recibido por 80.000 seguidores. Una vez en Corea, reorganizó la estructura administrativa de Cheondogyo. La constitución o carta fue proclamada vinculante en

febrero. Este documento de 41 páginas se conoce como Cheondogyo Daeheon (Ch'öndogyo Taehöŋ, Carta de la Religión del Camino Celestial). [34]Carl Young resumió el gobierno y las responsabilidades contenidas en los estatutos en un organigrama. En la cima estaba el Taedaju (Líder del Gran Camino), el puesto ocupado por Uiam. La oficina de Administración y Doctrina estaba presidida por Kim Yon-guk, uno de los anteriores miembros del Samam de Haewol y que había sido liberado de prisión en ese momento. A Yi Yong-gu se le asignó un puesto en la Oficina de Asesores de cuatro miembros. [35]La carta especificaba que la sede estaría en Seúl, lo que la ubicaba más cerca del centro nacional de poder. Como señaló George Kallander: "Bajo el liderazgo [de Uiam], los líderes de la iglesia ya no se escondían en las profundidades de las montañas o en los templos budistas, creando problemas para el estado o alarmando a la comunidad o los gobiernos extranjeros. En cambio, se vieron atraídos por la vida social y política. doblar." [36]

Aunque Uiam le había dado a Yi una posición destacada en el liderazgo de Cheondogyo, la asociación de Yi con Ilchinhoe se volvió cada vez más problemática. Ilchinhoe había comenzado a hostigar a quienes no estaban de acuerdo con sus políticas de modernización ya realizar campañas de publicidad negativa contra los políticos que no estaban de acuerdo con ella. La asociación percibida de Cheondogyo con él se convirtió en un desastre de relaciones públicas e incluso provocó ataques violentos por parte de los Ejércitos Justos. Uiam inició una serie de acciones que disminuyeron la influencia de Yi en Cheondogyo y finalmente lo excomulgaron en septiembre de 1906. [37]

Los escritos de Uiam en ese momento enfatizaron que había un linaje claro del fundador Su-un, Haewol, el segundo líder elegido, y él mismo. Un texto doctrinal de Cheondogyo de la época afirma: "El gran maestro Su-un es el fundador de Cheondogyo". [38] Sin embargo, cambió el enfoque de algunos conceptos religiosos desarrollados por estos líderes anteriores. Por ejemplo, la división entre el cielo y Dios se volvió menos clara. Él infundió el cielo con espiritualidad usando declaraciones como: "El cielo es divino. "Como sólo hay un espíritu, es la fuente del Camino". El Camino Celestial es el más puro y sincero." Su concepto del cielo se apartó del concepto neoconfuciano hacia el concepto cristiano, aunque los textos se esforzaron por enfatizar las diferencias "borrosas". [39] Los coreanos ocupaban un lugar especial en el orden divino; afirmó que aunque el Señor en las alturas es el padre de todos los pueblos él ama a "nuestra patria". También describió a Su-un como el "hijo del Señor Dios Alto". [40]

Su escritura también adoptó un tono más igualitario. Si bien los escritos de Su-un a menudo se referían a sus discípulos como "caballeros"; Uiam usó un término más genérico que connota "personas". También afirmó que había igualdad entre las clases altas y bajas, aunque no abogó por la eliminación de la distinción. [41]

También se adoptaron rituales similares a los principales servicios cristianos. Los servicios se celebraban una vez a la semana los domingos, día de descanso. Anteriormente, los rituales de iniciación de Donghak se llevaban a cabo generalmente en las cimas de las montañas los días primero y decimoquinto del mes, seguidos de cantos y bailes. Se estandarizaron los nuevos rituales y se eliminaron los elementos más chamánicos. Los elementos clave incluyeron la recitación del talismán Donghak, la presentación de un cuenco de agua pura para representar la claridad del cielo y una ofrenda. La oración no estaba dirigida a un Dios externo sino que era una meditación para acercarse al Dios/Cielo inmanente en el corazón humano. [42]

Movimiento Primero de Marcha por la Independencia

Durante los cinco años del período del protectorado e incluso después de la anexión en 1910, muchos coreanos habían aceptado el control de Japón como una situación inevitable y temporal que permitiría a Corea modernizarse. Sin embargo, a medida que el gobierno japonés se volvió cada vez más duro e inflexible, los coreanos se volvieron inquietos. [7] Las organizaciones religiosas, que estaban protegidas por la política de libertad de religión de Japón, se convirtieron en un canal importante para la expresión de sentimientos nacionalistas porque los partidos políticos como Ilchinhoe habían sido prohibidos. Los grupos cheondogyo y protestantes (presbiterianos y metodistas) fueron especialmente activos en este sentido. Cheondogyo, bajo el liderazgo de Uiam, pudo adoptar una postura más nacionalista sin despertar sospechas japonesas, en parte porque las autoridades aún lo consideraban projaponés.[43] [44]

Los protestantes, alentados por misioneros extranjeros, promovían ideales demócratas similares a los adoptados en Occidente. También invocaron imágenes de los Hijos de Israel bajo cautiverio extranjero. Los budistas también se volvieron más nacionalistas en parte porque estaban resentidos con los intentos japoneses de presionarlos para que fueran instrumentos de la política japonesa. [45]

La Primera Guerra Mundial, entonces en curso, puede haber inspirado una cruzada justa contra la tiranía. Después de la guerra, los acuerdos de paz de París y la filosofía

de “autodeterminación de los pueblos” de Woodrow Wilson se convirtieron en motivaciones importantes. [46] Cheondogyo de Uiam brindó apoyo financiero al movimiento e insistió en que el movimiento de independencia debe ser de naturaleza popular y no violento. Se preparó una Declaración de Independencia que fue firmada por 33 líderes religiosos, 15 de los cuales eran miembros de Cheondogyo. Uiam fue el más destacado de ellos, y fue el primero en firmar. [9] [10]

El clímax llegó el 1 de marzo de 1919 cuando, durante un período de luto público por el recientemente fallecido emperador Gojong , se proclamó públicamente la Declaración de Independencia en el Parque Pagoda de Seúl; esto se conoció como el Movimiento del 1 de marzo o Movimiento Samil. Uiam leyó la declaración en presencia de los demás firmantes en un conocido restaurante cerca del parque. [8] La ubicación interior fue elegida para evitar la violencia. [47] Enviaron una copia de cortesía al gobernador general japonés y telefonearon a la policía para informar lo que habían hecho y que estaban esperando ser arrestados. Una gran multitud se reunió en el parque, incluidos cinco o seis mil estudiantes. [48] La protesta fue inicialmente pacífica pero se tornó violenta. El público salió a las calles y se manifestó, pidiendo la independencia de Corea. [49] Esto inició un movimiento nacional en el que participaron muchas personas, independientemente de la localidad y el estatus social, pero los japoneses inmediatamente movilizaron a su policía y ejército y reprimieron brutalmente las manifestaciones. Más de 7.500 coreanos murieron, casi 17.000 resultaron heridos y alrededor de 47.000 arrestados, incluido Uiam. [50]

Mientras estaba en prisión, Son se enfermó y finalmente fue puesto en libertad bajo fianza por enfermedad. Sin embargo, su enfermedad empeoró y en 1922 murió en su casa en Sangchunwon [ko] , justo afuera de la puerta de Dongdaemun . [12]

Legado

Uiam, Son Byeong-hi, se ha convertido en un símbolo del nacionalismo coreano. Está representado en una gran estatua en la entrada del Parque de la Independencia (anteriormente Parque Pagoda en el centro de Seúl, donde se proclamó la Declaración de Independencia). [9] Sin embargo, el enfoque en los aspectos nacionalistas de Cheondogyo parece haber restado valor a su identidad como religión. Menos del 1% de los surcoreanos se afilian a Cheondogyo. Las cifras del gobierno para 1998 indicaban una membresía de alrededor de 26.000. [51]

El patrón de Taekwondo Eui-Am fue nombrado en honor a Son Byong-Hi por su respetuoso título de Eui-am Seong-sa.

14. CHOONG-JANG Fue Comandante de las Tropas Reales durante la Dinastía Yi. Cuando estalló la invasión japonesa, fue nombrado general del ejército.

En 1594, fue comisionado como comandante en jefe, a cargo del distrito de Honam y logró defender el distrito de Honam de la invasión japonesa.

El general Kim Duk Ryang atacó y destruyó varios campamentos japoneses con otro comandante, el general Ja Woo Kwak. Los soldados japoneses le tenían tanto miedo al general Kim Duk Ryang, que lo apodaron “Ho-Ik” (ala de tigre) por su valentía.

En 1595, fue arrestado en relación con el asesinato de una esclava, pero fue liberado por orden de los Reyes. El general Kim Duk Ryang fue envenenado más tarde y murió debido a su participación en la rebelión de Mong Hak Lee, pero más tarde el rey liberó su nombre de cualquier deshonra por su participación.

“Choong-Jang” fue el seudónimo dado al general Kim Duk Ryang, quien vivió durante la dinastía Yi (siglo XV). Esta forma termina con un ataque con la mano izquierda para simbolizar la tragedia de su muerte a la edad de 27 años en prisión, antes de que pudiera alcanzar la madurez completa.

Fue Comandante de las Tropas Reales durante la Dinastía Yi. Cuando estalló la invasión japonesa, fue nombrado general del ejército.

En 1594, fue comisionado como comandante en jefe, a cargo del distrito de Honam y logró defender el distrito de Honam de la invasión japonesa.

El general Kim Duk Ryang atacó y destruyó varios campamentos japoneses con otro comandante, el general Ja Woo Kwak. Los soldados japoneses le tenían tanto miedo al general Kim Duk Ryang, que lo apodaron “Ho-Ik” (ala de tigre) por su valentía.

En 1595, fue arrestado en relación con el asesinato de una esclava, pero fue liberado por orden de los Reyes. El general Kim Duk Ryang fue envenenado más tarde y murió debido a su participación en la rebelión de Mong Hak Lee, pero más tarde el rey liberó su nombre de cualquier deshonra por su participación.

“Choong-Jang” fue el seudónimo dado al general Kim Duk Ryang, quien vivió durante la dinastía Yi (siglo XV). Esta forma termina con un ataque con la mano izquierda para simbolizar la tragedia de su muerte a la edad de 27 años en prisión, antes de que pudiera alcanzar la madurez completa.

15. JUCHE

1. El Significado Filosófico: "Autosuficiencia"

La palabra **Juche** se traduce habitualmente como "**Autosuficiencia**" o "ser el dueño de uno mismo".

- **La base:** El principio dicta que el hombre es el maestro de su propio destino y tiene la capacidad de transformar el mundo que le rodea.
- **En la práctica:** Representa la idea de que para ser un verdadero maestro de Taekwondo, no basta con la técnica física; hay que tener una mente independiente y una voluntad inquebrantable que no dependa de factores externos.

2. El Origen Político y la Controversia

El nombre "Juche" coincide con la ideología política oficial de Corea del Norte.

- **Contexto:** El General Choi Hong Hi (fundador del Taekwondo) introdujo este Tul en los años 70 para sustituir al Tul **Kodang**.
- **La razón:** Se dice que el General Choi consideraba que el Taekwondo debía reflejar la identidad coreana moderna. Sin embargo, debido a la carga política del nombre, algunas organizaciones de Taekwondo (especialmente aquellas con sede fuera de la influencia de Corea del Norte o vinculadas a la ITF de Viena) prefieren seguir practicando el Tul *Kodang* o han renombrado las enseñanzas de Juche para evitar conflictos ideológicos.

3. Características Técnicas del Tul

Es un Tul extremadamente exigente, diseñado para demostrar la madurez de un 2º Dan:

- **Equilibrio y Salto:** Es famoso por incluir una patada de lado en salto (*Twimyo Yop Chagi*) que requiere una potencia y precisión altísimas.
- **45 Movimientos:** El número 45 simboliza la altitud de la **Montaña Paektu** (2.744 metros, aunque el número 45 se asocia a una interpretación específica del año en que se definió la filosofía o la ubicación geográfica simbólica), la montaña más sagrada para el pueblo coreano.
- **Diagrama:** Su diagrama es una línea vertical que representa la independencia y la rectitud del individuo que no se desvía de su camino

16. SAM-IL

Sam-II es uno de los 24 *tules* (formas) del Taekwon-Do estilo ITF, correspondiente al nivel de cinturón **III Dan** (tercer *dan*). Su nombre hace referencia al **1º de marzo de 1919** (en coreano, *sam-il* significa literalmente “tres-uno”, y conmemora el **Movimiento de Independencia de Corea del 1 de Marzo de 1919**, también conocido como **Movimiento Sam-II**. De acuerdo con la Enciclopedia oficial del Taekwon-Do, este tul “denota la fecha histórica del movimiento de independencia de Corea que empezó el 1º de marzo de 1919”, y consta de **33 movimientos** que simbolizan a los **33 patriotas** que planificaron dicho levantamiento clubdeportivotkdkwangaemotril.blogspot.com. A continuación se explora el trasfondo histórico de este tul, su contexto filosófico y simbólico, el origen de su nombre, el evento y personajes que homenajea, así como su relación con los principios fundamentales del Taekwon-Do.

Trasfondo histórico: El Movimiento Sam-II (1º de marzo de 1919)

Manifestación multitudinaria el 1 de marzo de 1919 en Seúl, donde los coreanos ondean su bandera nacional durante el Movimiento Sam-II. El **Movimiento Primero de Marzo de 1919** fue una de las primeras manifestaciones masivas de resistencia coreana contra la ocupación imperial japonesa. Tras la anexión de Corea por Japón en 1910, el pueblo coreano sufrió una administración colonial represiva. Diversos factores alimentaron el espíritu independentista: por un lado, el creciente descontento interno frente a la **tiranía japonesa**; por otro, las ideas de autodeterminación que surgieron tras la Primera Guerra Mundial, en especial los “**Catorce Puntos**” del presidente estadounidense Woodrow Wilson que proclamaban el derecho de todas las naciones a decidir su futuro. Un hecho inmediato que catalizó el movimiento fue la sospechosa muerte del ex-emperador Gojong en enero de 1919, percibida por muchos como un posible asesinato político; su funeral multitudinario encendió el ánimo patriótico de la población.

El **1 de marzo de 1919**, a las 2 de la tarde, **33 líderes nacionalistas coreanos** (entre ellos religiosos, intelectuales y estudiantes) se reunieron en secreto en un restaurante de Seúl para leer al unísono la **Declaración de Independencia de Corea** redactada por

el historiador Choi Nam-seon. Estos patriotas —que más tarde serían simbolizados en los 33 movimientos del tul Sam-Il— firmaron la declaración y, en un gesto de protesta no violenta, **avisaron por teléfono a la policía japonesa** de sus acciones antes de ser arrestados pacíficamente. Aunque las autoridades coloniales detuvieron de inmediato a los organizadores, la noticia de la proclama independentista se propagó rápidamente. Ese mismo día, decenas de miles de coreanos salieron a las calles en Seúl y otras ciudades, gritando “*Manse!*” (¡Viva!) por la independencia. Las manifestaciones se multiplicaron por todo el país (se calcula que participaron unos **2 millones** de coreanos en más de 1.500 protestas). La respuesta del gobierno colonial fue brutal: las fuerzas japonesas reprimieron las marchas con violencia extrema, llegando a masacrar a civiles desarmados. En incidentes como la *matanza de Jeam-ri*, las tropas imperiales encerraron a 23 aldeanos en una iglesia y les prendieron fuego. En los meses siguientes murieron *miles* de coreanos (fuentes estiman entre **7.500** y más de **20.000** fallecidos), y decenas de miles fueron heridos o encarcelados por las autoridades japonesas.

A pesar de la represión, el Movimiento Sam-Il tuvo un impacto duradero. Logró visibilizar ante el mundo el deseo de independencia del pueblo coreano e incluso llevó a Japón a introducir ligeras reformas para suavizar su dominio (la llamada “política cultural” de la década de 1920). Aunque la independencia total de Corea no se alcanzaría hasta 1945, el levantamiento del 1º de marzo de 1919 se considera un **hito seminal en la lucha anticolonial coreana**. Por ello, la fecha **1 de marzo** fue declarada años después como fiesta nacional en Corea (conocida como *Samiljeol*, Día del Movimiento de Independencia) para **conmemorar el espíritu patriótico** de aquel movimiento. El tul Sam-Il en Taekwon-Do honra precisamente este legado histórico, permitiendo a los practicantes recordar y rendir tributo a la valentía de sus antepasados cada vez que ejecutan la forma.

Origen del nombre *Sam-Il* y evento que conmemora

El nombre “**Sam-Il**” (**삼일**), que en coreano significa literalmente “*tres-uno*” o “*primero de marzo*”, hace referencia directa a la fecha de inicio del movimiento independentista de 1919. El General Choi Hong Hi —fundador del Taekwon-Do ITF— eligió este nombre para la forma con el fin de inmortalizar aquella gesta patriótica en el arte marcial. De hecho, en los manuales oficiales se detalla que **Sam-Il denota la fecha histórica del Movimiento de Independencia de Corea iniciado el 1º de Marzo de 1919**, en plena ocupación japonesa. Así, la propia denominación del tul nos recuerda que su propósito central es **conmemorar el Movimiento Sam-Il** o Movimiento del Primero de Marzo.

Este tul rinde homenaje no solo a un día, sino a las personas que lo hicieron memorable. En particular, los **33 firmantes de la Declaración de Independencia** son honrados mediante la estructura misma de la forma: Sam-Il posee **33 movimientos**, simbolizando a esos 33 patriotas que lideraron y organizaron la manifestación inicial. Entre dichos líderes se contaban figuras de diversas confesiones y corrientes ideológicas unidas por el nacionalismo coreano. Uno de los más destacados fue **Son Byong-Hi**, jefe del movimiento religioso Cheondogyo y figura clave en la planificación del 1º de marzo. Su dedicación fue tal que posteriormente el General Choi le dedicó

otro tul de alto nivel, **Eui-Am**, que es el seudónimo de Son Byong-Hi. De este modo, el sistema de tules de Taekwon-Do ITF homenajea tanto el acontecimiento colectivo (*Sam-Il*) como a algunos de sus héroes individuales (*Eui-Am*, entre otros), manteniendo viva la memoria histórica de Corea en la práctica marcial.

Simbolismo dentro del tul Sam-Il

El **tul Sam-Il** incorpora varios elementos simbólicos que refuerzan su significado histórico. Como se señaló, la forma consta de 33 movimientos exactos, número que no es casual sino un *recordatorio directo de los 33 patriotas* que tuvieron el coraje de proclamar la independencia de Corea aquel Cada técnica ejecutada en el tul representa metafóricamente la voluntad y el sacrificio de esos líderes. Al entrenar Sam-Il, el practicante debería evocar la determinación de aquellos individuos que, aun sabiendo que sus acciones les acarrearían prisión, tortura e incluso la muerte, decidieron firmar la Declaración de Independencia y enfrentarse al yugo colonial **sin miedo** a las consecuencias. Los movimientos finales del tul –ejecutados con potencia y decisión– pueden interpretarse como un tributo a ese acto de arrojo y a la *espíritu invencible* del pueblo que no se somete ante la injusticia.

Otro aspecto simbólico relevante es el **diagrama o patrón de pasos** que el ejecutante traza en el suelo al realizar Sam-Il. En la notación de la Enciclopedia de Taekwon-Do, el tul Sam-Il posee un diagrama con forma de **cruz** (“+”). Esta configuración geométrica tiene un significado especial: es similar al ideograma chino de “diez” (十), el cual también simboliza *perfección o totalidad*. Varios tules avanzados dedicados a héroes nacionales comparten este mismo diagrama cruciforme (*Chon-Ji, Choi-Yong, Yon-Gae, Moon-Moo, So-San*, entre otros), lo que no parece coincidencia. Todos ellos exaltan a figuras que **defendieron su patria con rectitud y justicia**, al igual que el Movimiento Sam-Il fue una lucha justa por la nación. Así, la **cruz** en el diagrama puede interpretarse como un símbolo de la rectitud moral y la *perfección en la integridad* de la causa independentista. En el contexto de Sam-Il, el diseño representa la unión del pueblo coreano en torno a un propósito elevado (la cruz, con sus brazos equidistantes, puede sugerir equilibrio y convergencia) y la idea de que la lucha por la independencia era un ideal completo y absoluto (de ahí la noción de “diez” o perfección). De esta manera, hasta la *pisada* del practicante sobre el dojang (tapiz de entrenamiento) mientras ejecuta Sam-Il “habla” de historia y valores, convirtiendo la forma en una expresión física de la memoria colectiva de Corea.

Contexto filosófico y relación con los principios del Taekwon-Do

El tul Sam-Il no solo enseña técnicas de combate, sino que porta un fuerte **mensaje filosófico** alineado con los principios del Taekwon-Do. En particular, ejemplifica de forma poderosa el principio del **“Espíritu Indomable”** (*Baekjul Boolgool*), uno de los cinco pilares éticos del Taekwon-Do ITF. El espíritu indomable se manifiesta cuando una persona enfrenta una situación injusta o adversa con absoluta valentía y perseverancia, *“sin ningún temor o vacilación”*, sin rendirse pese a lo abrumador del oponente o las circunstancias. Los héroes del Movimiento Sam-Il encarnaron este valor: **confrontaron la injusticia colonial sin doblegarse**, levantando la voz por la

libertad a pesar de saber que se enfrentaban a un imperio mucho más poderoso y a peligros inminentes. Su determinación de luchar por lo que consideraban correcto, aún con probabilidades casi nulas de triunfo inmediato, es un testimonio vivo de *espíritu indomable*. Tal como señala un adagio confuciano citado a menudo en Taekwon-Do, *“no protestar contra la injusticia es un acto de cobardía”* los mártires de 1919 ciertamente no fueron cobardes, sino modelos de coraje moral. Al practicar el tul Sam-Il, el estudiante de Taekwon-Do debe aspirar a imbuirse de ese mismo coraje y determinación inflexible ante la adversidad.

Además del espíritu indomable, Sam-Il refuerza otros valores intrínsecos al **juramento y los principios del Taekwon-Do**. La protesta pacífica pero firme del 1º de marzo de 1919 refleja ideales de **integridad** (defender la verdad y la justicia) y **perseverancia** (persistir en la lucha a pesar de los obstáculos) que son fundamentales en la filosofía de este arte marcial. En el Juramento del Taekwon-Do, el practicante se compromete a **“ser campeón de la libertad y la justicia”** y a **“construir un mundo más pacífico”** – metas que armonizan con el legado del Movimiento Sam-Il, el cual buscaba la libertad nacional y se inició de manera no violenta con la esperanza de una paz y autodeterminación duraderas. Cada vez que un taekwondista ejecuta el tul Sam-Il, está reviviendo esa lección histórica de ética: nos recuerda que la verdadera fuerza de un artista marcial reside tanto en su técnica como en su **calidad humana**, en su compromiso con la justicia y la libertad.

Por último, cabe destacar la intención pedagógica-patriótica que el General Choi imprimió en los tules como Sam-Il. Más allá de su contenido técnico, estas formas fueron concebidas como *“clases de historia en movimiento”* para inculcar valores y conciencia nacional en los practicantes. Todos los 24 tules del estilo **Chang-Hon** (ITF) están vinculados a personajes o eventos relevantes de la **historia de Corea y sus luchas contra la opresión**. Según han observado expertos e historiadores marciales, difícilmente se encuentra un arte marcial **más patriótico o más enfocado en forjar ciudadanos virtuosos** mediante un código moral que el Taekwon-Do de estilo ITF. Esta filosofía se refleja claramente en Sam-Il: al incluir el recuerdo del Movimiento Primero de Marzo en el programa técnico, el Taekwon-Do busca que el estudiante no solo desarrolle habilidades físicas, sino que también *herede el espíritu* de los patriotas, apreciando el valor de la libertad y la identidad nacional. El **entrenamiento moral** es, por tanto, inseparable del entrenamiento físico. Así, practicar el tul Sam-Il es rendir homenaje a los héroes de 1919 y, al mismo tiempo, un ejercicio de introspección ética para el taekwondista.

Sam-Il es un tul cargado de profundidad: combina la técnica marcial con la historia, la filosofía y el simbolismo. Representa la memoria de un pueblo que se unió en busca de su libertad y personifica principios universales del Taekwon-Do como la perseverancia y el espíritu indomable. Al ejecutar Sam-Il, el practicante revive la determinación de los 33 patriotas y refuerza en sí mismo los valores que ellos defendieron. Es, en esencia, un recordatorio dinámico de que el Taekwon-Do no solo trata de patear y golpear, sino también de **formar el carácter**, honrar la justicia y *nunca desistir ante la opresión*. De este modo, el tul Sam-Il trasciende la mera coreografía para convertirse en un **tributo**

vivo a la independencia de Corea y una lección perdurable de coraje y virtud para todas las generaciones de artistas marciales.

17. YOO-SIN Kim Yushin (595 – 18 de agosto, 673) era un general del reino de Silla que gobernó el sur-este de Corea durante el período de los Tres Reinos. Kim ayudaría a Silla a unificar a Corea, famoso líder de un ejército al que se le encomendó aplastar el reino rival de Baekje (Paekche) en 660. Sus hazañas le han ganado un estatus legendario en su propia vida, una posición elevada que todavía disfruta actualmente en Corea.

Kim Yushin era hijo del general Kim Seohyeon (el segundo hijo del general Kim Muryeong) y Lady Manmyeong, que era hija de Kim Sukheuljong (김숙흘종; 金肅訖宗; hermano menor del rey Jinheung de Silla). Nació en Gyeyang, condado de Jincheon en 595, se convirtió en un guerrero Hwarang a los 15 años y fue un espadachín consumado y un Gukseon (국선, 國仙; líder Hwarang) cuando tenía 18 años.

Varias leyendas sobre Kim aparecen en el Samguk Sagi (Registros históricos de los tres estados) escrito en 1146 por Kim Pusik. Una de esas leyendas dice que antes de su nacimiento su padre soñó con los planetas Saturno y Marte cayendo sobre él mientras su madre soñaba que un niño entraba en su habitación luciendo armadura de oro brillante mientras flotaba sobre una nube, ambos eran indicios de su futura carrera militar.¹

A la edad de 14 años, se unió al hwarang ("Caballeros Florecidos"), un grupo de adolescentes de la élite de Silla que se dedicaban a cantar, bailar y estudiar los principios del Confucianismo y el Budismo. El grupo particular de Kim Yushin era conocido como la Banda del Árbol de la Flor del Dragón, y Kim fue según se informa un modelo de buenas obras y espiritualidad. Otra leyenda del Samguk Sagi habla de la época en que Kim entró en una cueva en las montañas a los 16 años. Después de purificarse y orar durante cuatro días, juró al cielo que lucharía y derrotaría el reino de Goguryeo (Koguryo) y a las tribus Malgal del norte. Un anciano entonces ve al joven Kim y, al oír su resolución, le da una fórmula mágica de descripción desconocida. Un año más tarde, Kim, ahora en un valle profundo, pasa por el mismo proceso y le pide a los cielos que le den poderes especiales a su espada. Después de tres días una luz brilla abajo de los cielos y la espada se sacude. Estas leyendas ayudan a explicar las grandes hazañas militares alcanzadas por Kim cuando más tarde se convertiría en un general

del ejército de Silla. Llegó a ser un espadachín consumado y un Gukseon (국선, 國仙; líder Hwarang) cuando tenía tan solo 18 años.²

Al llegar a la edad adulta se casó con la hermana de su buen amigo, el célebre diplomático Kim Chunchu (d. 661), y más tarde le ayudó a tomar el trono de Silla como rey Muyeol de Silla (r 654 - 661 AD) y a estrechar las relaciones con la poderosa Dinastía Tang (618 - 907 AD) de China. Juntos, el par se conoce como "Los dos Kim". El rey Muyeol tomó entonces como su reina a la hermana más joven de Kim Yushin, quien, con su linaje real de Gaya, ayudó a proporcionar una mayor unidad al nuevo Reino Unificado de Silla.

A la edad de 34 años (en 629) le habían dado el mando total de las fuerzas armadas de Silla. Tres años después, la prima de Kim Yushin, la princesa Deokman, se convirtió en la reina Seondeok de Silla y mantuvo a Kim Yushin como comandante en jefe del ejército real. Durante el reinado de la reina Seondeok (632 - 647 AD), Kim Yushin poseía diez mil soldados privados, ganó muchas batallas contra Baekje y se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Silla.

Los tres reinos de Corea - Silla, Baekje y Goguryeo - habían estado luchando entre sí durante siglos, pero la formación de una enorme fuerza armada entre Tang y Silla en 660 finalmente decidió cuál de ellos controlaría la península. El ejército de Silla de 50.000 hombres fue conducido por Kim Yushin mientras que el emperador Gaozong de Tang envió a una marina de 130.000 hombres que navegaron por el río de Paek (actual Kum) comandado por el general Su Dingfang. Frente a una fuerza tan abrumadora viniendo de dos frentes, Baekje fue atrapado en un movimiento de pinza cuando Kim Yushin cruzó las montañas de Sobaek. Los ejércitos se reunieron en la llanura de Hwangsan, y el ejército de Baekje dirigido por el general Kyebaek fue desviado. La capital Sabi fue aplastada y el reino completamente barrido a un lado.

Una vez más, los Tang fueron fundamentales en los asuntos coreanos cuando Pyongyang, la capital de Goguryeo, fue atacada por un ejército chino en 661. El cerco no tuvo éxito, sin embargo, sólo las acciones de Kim Yushin, que logró suministrar cantidades masivas de arroz, salvaron al ejército Tang de una capitulación de invierno. Otra leyenda de Kim contada en el sagi de Samguk sucede durante este tiempo. Cuando la fortaleza de Silla en la Montaña del Norte de Han fue asediada durante diez días por una fuerza conjunta de Goguryeo y Malgal, una estrella brillante cayó hacia el campamento de los sitiadores y este evento trascendental fue inmediatamente seguido de terremotos y lluvias torrenciales. Los enemigos atemorizados huyeron de

su campamento y este alivio inesperado es ampliamente acreditado a la solicitud de Kim para la asistencia divina en un monasterio budista.⁴

Volviendo a una historia más definida, Goguryeo no duraría mucho más tiempo, y con Kim por ahora en retiro, otro ejército Tang nuevamente asedió Pyongyang en 667. La ciudad cayó eventualmente en 668, y el reino de Goguryeo fue convertido en una provincia china. Esto dejó el camino libre para que Silla unificara Corea y gobernara solo, lo cual hizo como el Reino Unificado de Silla hasta 935

Kim Yushin fue recompensado por sus esfuerzos en las campañas. En 668, el rey Munmu le otorgó el título honorífico de Taedaegakgan (태대각간, 太太角干), algo así como "El Herald Supremo de la Defensa" (literalmente "el gran-gran-trompeta-escudo"). Según informes recibió una aldea de más de 500 hogares, y en 669 se le dieron 142 fincas de caballos separadas, repartidas por todo el reino. Murió cuatro años más tarde, dejando atrás a diez hijos.⁶

Kim Yushin vivió hasta la edad de 79 y es considerado como uno de los más famosos generales y maestros de espadachin en la historia de Corea. Él es el foco numerosas historias y leyendas, y es familiar a la mayoría de los coreanos desde una edad muy temprana. Después de su muerte el 18 de agosto (el primer día del séptimo mes lunar) de 673. El rey Heungdeok (826-836) le concedió más tarde a Kim Yusin el título póstumo de "Gran Rey Húngmu" (Húngmu Taewang, "Gran Rey promotor de Guerreros") y fue enterrado al pie de la montaña de Songhwa, cerca de Gyeongju en el sureste de Corea, en una tumba tan espléndida como la de los reyes. El montículo de tierra en el que fue enterrado está rodeado por 12 placas de piedra, cada una con un signo del zodiaco animal oriental tallado en relieve para proporcionar protección eterna al general enterrado. Entre sus descendientes se encuentran su hijo, Wonsul, que era un miembro famoso del hwarang y un general del ejército de Silla, y su tataranieto, Kim Am, un famoso astrónomo del siglo VIII AD.⁷

Kim Yushin tuvo dos hermanas, Kim Bohui y Kim Munhui (Hangul: 김문희, Hanja: 金文姬). Kim Munhui, sería conocida posteriormente como la reina Munmyeong de Silla (Hangul: 문명왕후, Hanja: 文明王后), al casarse con el amigo de infancia de Yushin, Kim Chunchu o mejor conocido como el Rey Taejong Muyeol de Silla, a quien se le atribuye haber liderado la unificación de la península coreana bajo Silla. Muyeol y Munmyeong eran los padres del rey Munmu de Silla y Kim Inmun.

La tercera esposa de Kim Yushin, Lady Jiso (智炤夫人), era la tercera hija del rey Muyeol de Silla. Yushin tuvo diez hijos. Su segundo hijo, Kim Wonsul, desempeñaría más adelante un papel central en concretar la independencia de Silla de la dinastía Tang.

18. Choi Young o Choe Yeong (1316-1388) era un general coreano nacido en Hongseong o en Cheorwon dependiendo de las versiones, en cualquier caso en la antigua Goryeo (lo que sería Corea hoy en día).

El nació en el seno de la noble y prestigiosa familia Choi siendo el quinto descendiente de Choi Chung Yoo, que era conocido como un gran erudito en la Real Academia Ko de Jibheyonjeon 집현전. Era también hijo del gran de Choi Won Jik.

Choi Young fue criado para seguir una forma de vida austera, como era normal en las familias aristocráticas de aquella época. Prestaba muy poca atención a las ropas que vestía o al alimento que consumía a pesar de que tenía una gran facilidad para llegar a ella. Igualmente no gustaba de aquellos que ansiaban grandes riquezas o usaban objetos caros. No en vano sería su padre quien le enseñaría el lema por el que sería conocido después "Debes ver y tratar el oro como si fuera simple roca". Para él la simplicidad era una virtud que te ayudaba a no apartarse del buen camino.

Esto hacía de él un hombre muy adecuado para el servicio militar. Choi ganó rápidamente la confianza de los suyos y de su rey en numerosas batallas con piratas japoneses que comenzaron a realizar incursiones en la costa de Corea alrededor del año 1350.

A los 36 años de edad se convirtió en un héroe nacional al tener éxito sofocando la conocida como Rebelión de Jo Il-Shin. Los insurgentes habían rodeado el palacio, Jo se había proclamado rey y fue tarea de él terminar con gran parte de ellos.

Por aquella época Goryeo era una nación tributaria y sometida a las leyes de la dinastía Yuan china, que habían fundado los mongoles. Por lo tanto Choi Young fue mandado después a sofocar la Rebelión del Turbante Rojo en el Norte de China. En 1354, a la edad de 39 años, fue enviado al norte de China, con 2000 arqueros a caballo y 20.000

veteranos coreanos, consiguiendo sofocar esta rebelión con éxito, regresando después a Goryeo.

La dinastía de Yuan en China estaba pasando serios problemas y el rey Gongmin, bien informado por Choi Young de las luchas internas que causaban estos, aprovechó para intentar recuperar algunos territorios del Norte que habían perdido previamente con los mongoles. Así, Choi luchó para recuperar varias ciudades al oeste del río Yalu.

En 1356, atacó y recibió la rendición de algunos de los Dagurachi (los encargados de las provincias) de Yuan que permanecían en Goryeo. Uno de estos no era todo que Yi Seong-Gye Taejo, que terminaría fundando la importante dinastía Joseon en Corea.

Sirvió también brevemente como el alcalde de Pyongyang, donde sus esfuerzos por aumentar la producción agrícola y por mitigar el hambre le convirtieron más aún en un héroe nacional. En 1364, se distinguió aún más cuando un poderoso ministro nombrado Kim Yon-un firmó un tratado para intentar derrocar el gobierno del rey Gongmin. Choi Yu, nombrados por Yuan, invadió Corea, con 10.000 jinetes mongoles para derrocar al rey rebelde. Choi Yeong recogió sus fuerzas y derrotó a los mongoles haciendo más sólido el desafío contra Yuan y la independencia de la dinastía Goryeo de los mongoles en el año 1364.

En 1368, cuando la nueva dinastía Ming de China ofreció al rey una alianza contra los Yuanes Mongoles, el Rey de Goryeo, Gongmin, ordenó a Choi Young invadir los cuarteles mongoles que quedaban en Manchuria. Choi maniobró en el Norte del Yalu consiguiendo el triunfo en el Norte del Yalu, consiguiendo el Oro de la fortaleza Ko: 오로산성, y la ciudad de Liaoyang en 1370. Sin embargo este acuerdo con la dinastía Ming no llegó a ser permanente.

Después de un sueño que concibió como premonitorio de que un monje budista salvaría su vida, el rey promovió a un monje llamado Shin Don a una posición elevada dentro de la corte, y este terminó por tener una gran influencia sobre él. A pesar de que trabajó para mejorar la vida de los campesinos, con el tiempo se volvió despiadado y corrupto.

Choi, que se opuso enérgicamente a la corrupción en el reino, se encontró en desacuerdo con Shin Don y, posteriormente, Shin Don emitió falsas acusaciones de mala conducta contra Choi que dieron lugar a una pena de seis años en el exilio y lo llevaron peligrosamente cerca de su ejecución. Sin embargo, después de la muerte de Shin Don en 1374, el rey Gongmin restauró a Choi Young a su posición anterior y se le

pidió de inmediato a preparar una flota para combatir a los piratas japoneses y eliminar las fuerzas mongolas que quedaban en la isla de Jeju.

Choi se dedicó primero a los mongoles hasta que finalmente pudo liberar la isla. Luego, en el año 1376, los piratas que llegaron desde Japón avanzaron dentro del territorio y capturaron la ciudad de Gongju. Con la nueva receta de la pólvora que había conseguido el científico Choi Mu-Seon, el general Choi y su subordinado Yi Seong-Gye lograron derrotar a los piratas y finalmente recuperar el lugar.

En 1388, el general Yi Seong-gye recibió la orden de usar sus ejércitos para empujar a los últimos mongoles y obligarlos a salir de la península de Liaodong, que Goryeo consideraba como su territorio perdido. Yi Seong-gye se opuso a la Expedición del Norte, citando cuatro razones que se han convertido en históricas:

1. una nación más pequeña no debe atacar a una nación más grande, ya que va en contra de la orden de Confucio sobre el mundo
2. Es duro hacer campaña durante la temporada de cultivo de verano, ya que esta dará lugar a una mala cosecha para la población.
3. Con la mayor parte de los hombres en el extremo norte, los piratas japoneses tendrían vía libre en el Sur.
4. Las lluvias monzónicas reducirán la eficacia de los arcos compuestos, su arma principal, y fomentará la difusión de enfermedades infecciosas en el campamento.

El General Choi sin embargo ordenó la invasión con el apoyo del rey. Conociendo el apoyo que disfrutaba tanto de los funcionarios de alto rango del gobierno como de la población en general, Yi decidió regresar a la capital, Kaesong, y desencadenar un golpe de Estado. Este incidente más tarde se hizo famoso como la retirada de Wihwado (위화도 회군, 威化島回軍) y se convirtió en la primera señal del cambio de dinastía.

Cuando Yi Seong-gye regresó a la capital, Choi se resistió, pero fue abrumado por las fuerzas de Yi. Choi fue derrotado, capturado y desterrado a Goyang y más tarde fue decapitado en el nombre del gobierno controlado por Yi Seong-gye.

Antes de la ejecución, Choe fue conocido por haber predicho que debido a su injusta muerte la hierba nunca crecería en su tumba. Curiosamente, la hierba no creció sobre su tumba hasta 1976 y era conocida como jeokbun (적분), lo que significa tumba rojo, debido a la tierra roja.

19. YON-GAE Yeon Gaesomun (603-666) fue un poderoso y polémico dictador militar y Generalísimo de los últimos días de Goguryeo, que fue uno de los tres reinos de la antigua Corea. Yeon también es recordado por una serie de resistencia exitosa en los conflictos militares con la dinastía Tang, bajo el emperador Li Shimin y su hijo el emperador Gaozong. El fracaso ante Yeon fue la única derrota que el emperador Li Shimin sufrió en el campo de batalla.

Historias tradicionales coreanas pintan a Yeon como un líder despótico, cuyas políticas crueles y la desobediencia a su monarca llevó a la caída de Goguryeo. Sin embargo, sus logros en la defensa de Goguryeo contra ataques chinos han inspirado a los historiadores nacionalistas coreanos, sobre todo el historiador de Corea del siglo XIX e intelectual Shin Chaeho, a llamar a Yeon el héroe más grande de la historia de Corea. Muchos estudiosos de Corea hoy eco Shin Yeon y alabanza como soldado y estadista sin igual en la historia de Corea, aunque otros estudiosos discrepan fuertemente. Académicos chinos y japoneses continúan manteniendo hoy una visión favorable de Yeon

Yeon Gaesomun fue el primero y más antiguo hijo de Yeon Taejo, el Primer Ministro (마리지, 莫離支) de Goguryeo durante los reinados de Pyeongwon de Goguryeo y Yeongyang de Goguryeo. Se sabe que la familia Yeon fue siempre de alto rango y estatus en Goguryeo. El abuelo Yeon Ja Yeon-yu fue también primer ministro de Goguryeo. La información sobre Yeon Gaesomun viene en gran parte del Samguk Sagi, de los registros de los reyes Yeongnyu y Bojang (Goguryeo vols. 8-10) y de la biografía del propio Yeon Gaesomun (vol. 49), habiendo sobrevivido grabados de las tumbas pertenecientes a sus hijos Yeon Namsaeng y Yeon Namsan, y las biografías de esos mismos hijos que aparecen en el Nuevo libro de Tang.

Los registros históricos chinos de Tang dan el apellido de Yeon Gaesomun como Cheon (泉, Quan en chino, que significa "agua de primavera"), porque Yeon (淵, Yuan en chino, que significa "cabeza de río") fue el nombre dado del emperador Gaozu de Tang (Li Yuan, 李淵), fundador y primer emperador de Tang, y por lo tanto un tabú para aplicar a otra por la tradición china (ver nombres tabú). También se refiere a veces

como Gaegeum (개금 / 盖金). En Nihon Shoki, aparece como Iri Kasumi (伊梨柯須弥)

Muy poco se sabe de los primeros días de Yeon, hasta que se convirtió en el gobernador de la provincia occidental (西部大人), donde supervisó la construcción de la Cheolli Jangseong, una red de guarniciones militares para defender la zona de Liaodong de los invasores Tang.

20. UL-JI Eulji Mundeok (을지문덕) (Ulchi Mundok) fue un líder militar de Goguryeo de principios del siglo VII, uno de los Tres Reinos de Corea, que defendió con éxito a Goguryeo contra Sui China. A menudo se le cuenta entre los más grandes héroes de la historia militar de Corea.

Eulji Mundeok nació a mediados del siglo VI y murió en algún momento después del 618, aunque se desconoce la fecha exacta. Haedong Myeongjangjeon, conocido como las "Biografías de los generales coreanos famosos", escrito en el siglo XVIII, afirma que era de la montaña Seokda (Hanja: 石多山) cerca de Pyongyang. En el momento de su nacimiento, Goguryeo era un estado poderoso, frecuentemente en guerra con sus vecinos.

En 589, la dinastía Sui conquistó varios estados circundantes y lanzó varias grandes campañas militares contra Goguryeo, que no estaba dispuesto a someterse a su dominio.

Eulji Mundeok era un hombre culto, hábil tanto en las artes marciales como en las literarias. Eventualmente ascendió para convertirse en el comandante supremo de Goguryeo. El nombre Eulji en realidad puede ser un título de Goguryeo.

Existe la teoría de que Eulji Mundeok era originalmente de origen Xianbei.

Tras la fundación de Sui en 589, se mantuvo durante varios años una precaria paz entre la nueva dinastía china y Goguryeo. Sin embargo, en 597, Yeongyang lanzó un ataque contra Sui en la Batalla de Linyuguan. En respuesta, Sui invadió Goguryeo, pero la invasión fue derrotada debido a las constantes emboscadas y al clima desfavorable.

A principios del siglo VII, el emperador Yang se enteró de una correspondencia secreta entre Goguryeo y el kaganato turco oriental . El emperador Yang exigió que Yeongyang viniera y se sometiera personalmente a él o enfrentara una "gira imperial por sus territorios". Cuando Yeongyang no pudo hacerlo, el emperador Yang se preparó para la guerra. Reunió un ejército de más de 1.133.000 soldados y más de 2 millones de auxiliares y los dirigió personalmente contra Goguryeo en 612. El ejército de Sui invadió rápidamente las defensas fronterizas de Goguryeo, luego acampó a orillas del río Liao y se preparó para cruzarlo .

Eulji Mundeok, comisionado como mariscal de campo, fue llamado a defender la nación. Preparó a sus tropas para enfrentarse a las fuerzas Sui numéricamente superiores con una estrategia de engaño, utilizando retiradas fingidas y ataques repentinos. Después de que las fuerzas de Sui cruzaran el río Liao , se envió un pequeño contingente para atacar la ciudad de Yodong , pero fue rechazado por las fuerzas de Eulji Mundeok. A medida que avanzaba la temporada de lluvias, las fuerzas de Sui lanzaron otros pequeños ataques de sondeo, pero se abstuvieron de hacer grandes movimientos antes del final de la temporada de lluvias.

Cuando cesaron las lluvias, el emperador Yang trasladó sus fuerzas a las orillas del río Yalu en el noroeste de Corea y se preparó para una gran batalla. Luchando solo en pequeños enfrentamientos en los momentos y lugares de su elección, Eulji Mundeok atrajo a las fuerzas Sui más y más lejos de sus centros de suministro. El emperador Yang envió una fuerza de avance de más de 305.000 soldados para tomar la ciudad de Pyongyang . Después de permitir que la fuerza se acercara a la ciudad, el mariscal de campo Eulji Mundeok le tendió una emboscada. Sus fuerzas atacaron desde todos los lados, haciendo retroceder a las tropas de Sui en total confusión. Sus tropas persiguieron al ejército en retirada, matándolos a voluntad. Los registros afirman que solo 2.800 hombres de la fuerza masiva regresaron con vida al ejército chino principal. Esta batalla, la Batalla de Salsu, llegó a ser conocido como uno de los triunfos militares más gloriosos en la historia nacional de Corea.

Después de la batalla, comenzó el invierno y las fuerzas de Sui, escasas de provisiones, se vieron obligadas a regresar a casa derrotadas.

No se sabe cuándo murió Eulji mundeok. Sin embargo, el nombre de Eulji Mundeok no se ha encontrado en ninguna parte de la historia coreana desde el año 613 d. C. [6]

La dinastía Sui estaba comenzando a desintegrarse y el emperador Yang decidió que necesitaba expandir urgentemente su imperio para recuperar el poder, pero dos ataques más contra Goguryeo en la primavera siguiente se encontraron con desastres similares y, finalmente, la rebelión interna en China lo obligó a abandonar su deseo por Goguryeo. En 618, la dinastía Sui, de vida relativamente corta, fue reemplazada por la dinastía Tang. La estrategia y el liderazgo del mariscal de campo Eulji Mundeok habían protegido a Goguryeo de la expansión china en la península de Corea.

MON-MOO

El Rey Moon-Moo (Munmu de Silla)

Moon-Moo fue el 30º rey de la Dinastía Silla, una de las más importantes de la antigua Corea. Su reinado (entre el 661 y el 681 d.C.) marcó un hito sin precedentes: fue el primer monarca que logró la **unificación de los Tres Reinos de Corea** (Silla, Koguryo y Paekche).

Logros Históricos Clave

- **La Unificación:** Bajo su mando, y gracias a la alianza con la dinastía Tang de China (y más tarde expulsando a los propios chinos cuando intentaron ocupar el territorio), consolidó una nación coreana unida por primera vez en la historia.
- **Defensa del Territorio:** Fue un estratega brillante. No solo unificó el interior, sino que dedicó su vida a proteger las costas de las constantes invasiones de los piratas japoneses (*Wako*).
- **Sabiduría y Cultura:** Además de guerrero, promovió el budismo y las artes, buscando una estabilidad espiritual para su pueblo recién unificado.

El Simbolismo de su Muerte y el "Dragón del Mar"

La parte más legendaria y emotiva de su historia es su testamento. En su lecho de muerte, el Rey Moon-Moo pidió que no le construyeran un gran palacio o monumento terrestre, sino que **lo incineraran y esparcieran sus cenizas en el Mar del Este** (Mar de Japón).

Su deseo era convertirse en un **Dragón de Mar** tras su muerte, para poder seguir protegiendo a Corea desde las profundidades contra las invasiones extranjeras. De hecho, existe un monumento llamado *Daewangam* (la roca del Gran Rey), una

formación rocosa submarina frente a la costa de Gyeongju donde se dice que descansan sus restos y su espíritu.

Significado en el Taekwondo ITF

- **61 Movimientos:** El número de movimientos del Tul representa los dos últimos dígitos del año **661 d.C.**, que fue el año en que Moon-Moo ascendió al trono.
- **Ejecución:** Al ser un Tul de 4º Dan, requiere una gran madurez técnica. Refleja tanto la fuerza del guerrero que unificó una nación como la serenidad del espíritu que descansa bajo el mar.

El Rey Moon-Moo es el ejemplo perfecto de **visión a largo plazo** y **sacrificio personal**. Él no buscaba gloria individual, sino la seguridad de su pueblo incluso después de morir.

1. El estratega: La expulsión de los Tang

Aunque su padre, el Rey Muyeol, inició la alianza con la Dinastía Tang de China para derrotar a los reinos rivales (Baekje y Goguryeo), fue **Moon-Moo** quien se dio cuenta de que China no quería ayudar a Corea, sino anexionarla.

- **Guerra Silla-Tang:** Tras unificar los reinos en el 668 d.C., Moon-Moo tuvo que luchar durante casi una década contra sus antiguos aliados chinos.
- **Diplomacia y Guerra:** Alternó batallas feroces con una diplomacia astuta, logrando finalmente expulsar a las fuerzas Tang de la península en el año **676 d.C.**, estableciendo las fronteras básicas de lo que hoy conocemos como Corea.

2. El innovador: El Estanque Anapji

Para celebrar la unificación y la victoria, Moon-Moo ordenó la construcción del **Estanque Anapji** (hoy llamado Donggung y Wolji) en Gyeongju.

- Fue diseñado como un jardín real de una belleza arquitectónica increíble, con colinas artificiales y flores traídas de todos los rincones de la península.
- Simbolizaba el orden y la paz que él había traído tras siglos de guerras fratricidas entre los tres reinos.

3. La Tumba Submarina: Un hito arqueológico

Su tumba, **Bonggil-ri**, es única en el mundo. No es un túmulo de tierra como los de sus antecesores, sino una isla de rocas naturales en el mar.

- **Ingeniería antigua:** Las rocas están dispuestas de forma que, incluso con marea alta, el agua fluye de manera calmada hacia el centro, donde hay una losa de granito que, según la leyenda, cubre sus cenizas.
- **El Templo de Gameunsa:** Moon-Moo comenzó a construir un templo cerca de la costa para invocar la ayuda de Buda contra los piratas. Su hijo, el Rey Sinmun, lo terminó y diseñó un canal que conectaba el mar directamente con el espacio bajo el salón principal del templo, para que el "Rey-Dragón" pudiera entrar y salir del templo a descansar.

4. El simbolismo del Tul de 4º Dan

En el Taekwondo ITF, realizar este Tul no es solo hacer movimientos técnicos; es encarnar la **protección**.

- Los movimientos suelen ser poderosos pero fluidos, imitando la fuerza del agua y la determinación del dragón.
- Representa la cumbre de la técnica: alguien que ya ha pasado por el aprendizaje (cinturones de color) y la maestría inicial, y que ahora se dedica a **proteger y preservar** el arte, igual que Moon-Moo protegió su reino.